昭和三年五月十五日印刷
昭和三年六月五日發行

全五巻
定價四拾圓

惠心僧都全集
第五號

編纂　比叡山專修院
同　叡山學院
滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千七百十八番地

發行人　柿花仁之助
大阪市東成區舍利寺町六番地ノ一

印刷人　田中伊三郎
大阪市北區天神橋筋六丁目三十七番地

印刷所　貢文印刷株式會社
大阪市北區天神橋筋六丁目三十七番地

發行所　比叡山圖書刊行所
滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千六百七十三番地
振替大阪七五九九五番

編者平常繁忙。從不レ如レ意處不レ尠。難レ敢自保レ無二魯魚之誤一庶幾後賢補二正之一

當二本集再刊一。諸山大德。皆喜發二祕庫之藏一垂レ惠。及レ刻成一。特書以鳴謝云

昭和三年四月三十日

於台麓編者識

編纂後記終

編纂後記

吾惠心僧都者。顯密兼學。權實俱究之師。而其教學者。皇朝天台之根幹。鎌倉佛教之源泉也。佛徒誰不ㇾ直ニ參於僧都法壇下一可耶。所三以刊ニ行本集一。全不ㇾ外ㇾ爲ㇾ令下一切潤ニ大法雨一現世安穩後生中極樂上。蓋僧都撰述書。存ㇾ目者一百七十餘種。而今所ニ收載一現存者也。於ㇾ中雖ㇾ有下存ニ眞僞疑一者上。不ニ敢簡一別。畧分ニ類之一配ニ於五卷一。第一卷淨土部類。第二卷及第三卷法華部類。第四卷及第五卷初權乘部類。其以後法儀部類章疏也。分屬不ニ妥當一者。調卷統一上出ㇾ不ㇾ得ㇾ已耳。編輯樣式。暫準ニ傳教大師全集一。即(一)格上標ニ原字一原本所附之意。而編者新加ㇾ不ㇾ附ㇾ之。(二)對校本有ニ數種一者。以ニイ本ロ本一別ㇾ之。(三)原本對校本。收藏諸家。及奧書。以ニ小字一記ニ卷末一等是也

惠心僧都全集總目錄　終

ホ

了

惠心僧都全集總目錄

各卷寫眞目錄、收載撰述目錄
附錄章疏目錄、未收載書目錄

○各卷寫眞目錄

第一卷

惠心僧都入宋御影　傳御筆　近江來迎寺藏
惠心僧都十界圖（六葉）　傳巨勢弘高筆　近江來迎寺藏

第二卷

入宋御影　傳御筆　比叡山惠心院藏
阿彌陀如來木像　傳御作　近江滋賀院藏
山越阿彌陀如來像　傳御筆　近江西敎寺藏
山越阿彌陀如來像　傳御筆　京都金戒光明寺藏
廿五菩薩來迎圖　傳御筆　京都淨福寺藏

第三卷

惠心僧都鏡御影　傳御筆　近江寶憧院藏

上來七十六部。於中或有重出及非親撰者。不遑悉檢。存闕寫刻等亦未詳

惠心僧都撰述目錄集 終

八塔和讚 出二法華驗記下一

一乘要決三卷

對俱舍鈔十五卷

同疏一卷

枕草紙一卷

眞如觀二卷

法華祕傳書二卷

唐決集二卷

妙行心要一卷

大小戒義□卷

念佛略記□卷

欣求安養圖文一卷

横川法語一章

廿五菩薩迎接贊十八首

妙行業記 出二和語燈錄五一

要法門二卷

因明相違註釋三卷

三界義一卷

俱舍頌疏正文一卷

止觀坐禪記一卷

並辨體一卷

十如是私記一卷

自行念佛問答一卷

六即詮要記□卷

天台和讚一卷 二百三十句

勸進往生偈一首 二百五十六句。載出二慧心行實一。蓋與二悲母勸進一卷一同本

彌陀來迎讚廿四首

彌陀迎接像贊二首 親書在二新黑谷藏一近出二眞宗七祖傳一

內道天持念　　賢仁持言
四十一箇起請
已上五部。亦出長西錄。然列之今師著述次下。而不安撰號。蓋是同師之作
也
臨終十念　　觀念發起宿善
十念緣起　　枕記
已上四部。出因陀羅網十。
四十一條制誡　　策進法語
內道者持念文　　婬欲教誡詞
已上四部。載在類雜集九。
頌疏疑問一卷　　俱舍科文一卷
已上二部。出俱舍序纂注。
三周義私記　　六即義私記
已上二部。出十六纂私記。

觀心略要集一卷　　破題要記上卷
白毫相觀一卷　　十戒卑下心經一卷
懺悔法一卷　　禮彌陀四十八願文一卷
存略觀一卷　　自行略記一卷
正修觀記一卷　　阿彌陀觀念一卷
十樂講作法一卷　　六八弘願一卷
極樂六時讚一卷　　來迎讚一卷
自行讚一卷　　彌陀迎接像銘一卷
華鳥集一卷　　嚴宿善行一卷
勸女往生義一卷（折本）　　懈怠意行記一卷
隨意八願文一卷　　華臺八箇條
同十二箇條起請
已上二十五部。出₂長西錄₁
因行化起請　　擬聖人起請

十二因緣私記一卷　　二諦義私記一卷

嘱累義私記一卷　　五味義私記一卷

自行略記一卷　　俱舍求知抄一卷

因明義斷纂要註釋一卷　　結緣集一卷

存略觀心實相眞如觀一卷　　懈怠者行記一卷

〇淨土眞宗敎典志(玄智撰)所出

横川僧都著述

正修觀記三卷　　白骨觀一紙

發起宿善抄四卷　　一心三諦枕一卷

法華略觀壹卷　　本覺讚釋(一作註)一卷

三身義私記一卷　　空觀一卷

觀心往生論一卷　　讀經用心一卷

已上十部。載在天台小部集釋

往生要集三卷　　小經略記一卷

結縁集一卷　仁王經開題一卷
最勝王經開題一卷　纂義十卷
間斷纂註釋一卷　愚癡抄一卷
註畫讃一卷　俱舍科文一卷
八塔讃　六時讃
臨終觀行記一卷　劫義抄一卷
勸女往生義一卷　菩提要集一卷
和漢年代記一卷　夢想抄一卷
隨意行願一卷　深祕口決一卷
決定往生緣起一卷　速證菩提集一卷
十界卑下心集一或善云十集　悟法抄一卷
○撰目補闕十四部前編ニ載ニ五十六部ヲ一合テ七十部
唐決知禮決　被接義私記一卷
名別義通私記一卷　三觀義私記一卷

因明四相違疏註釋二卷
發起宿善抄一卷
十如是義私記一卷
頌疏正文一卷
本覺讚注一卷
三身義私記一卷
即身成佛義私記一卷
讀經用心一卷
三周義私記一卷
三大部略頌一卷
觀心略要集一卷
六即義私記一卷
四教略頌一卷
五時略頌一卷
枕雙紙一卷
正修觀記三卷
法華辨體一卷
白毫觀一卷
圓頓念佛一卷
隨自意別願一卷
法華科文一卷
菩提心義要文
文殊集二卷
同略集一卷
法華觀行一卷
普賢講作法一卷
彌勒七言讚一卷
天台大師註畫讚一卷

法華科文一卷　劫義抄一卷
倶舍科文一卷　存略觀心實相眞如觀
大乘要義二卷　菩提要集一卷
懈怠者行記　菩提心義要文
止觀座禪記一卷　被接義私記
三觀義私記　名別義通義私記
十二因緣義私記　二諦義私記
囑累義私記　五味義私記
唐決一卷 天台倶舍法相知禮決　倶舍求知抄一部
因明義斷纂要註釋　念佛往生略記

○天台霞標（敬雄編慈本補）所出

一乘要決三卷　往生要集三卷
阿彌陀經略記一卷　大乘對倶舍抄一四卷
要法門二卷　空觀抄一卷

三身義私記一卷三十紙
即身成佛義私記一卷
六即義私記一卷
三大部略頌一卷
仁王經開題一卷
纂義十卷
教時略頌一卷
六時讚
隨意行願一卷
法華辨體一卷
勸女往生義一卷
愚癡抄一卷
白毫觀一卷
臨終觀行記一卷

十如是義私記
三周義私記一卷
結緣集一卷
正修觀記三卷九紙
最勝王經開題一卷
觀心略要集一卷
八塔讚
間斷纂註釋一卷
圓頓念佛一卷
枕雙紙一卷
註書讚一卷天正錄註曰或云北峰
隨自意別願一卷
夢想抄一卷
和漢年代記一卷

○山家祖德撰述篇目集（龍堂撰所出

惠心僧都源信撰

一乘要決三卷　阿彌陀經略記一卷
空觀一卷五紙　觀心往生論一卷四紙
悟法抄一卷　普賢講作法一卷
往生要集三卷　大乘對俱舍抄十四卷
文殊集二卷　同略集一卷
讀經要心一卷四紙　要法門二卷
因明四相違疏註釋三卷天正錄注云。三卷。或云二卷
本覺讃註釋一卷二十二紙　發起宿善抄一卷五紙
決定往生緣起一卷　法華觀行一卷
彌勒七言讃一卷　頌疏正文一卷
十界卑下心集一卷一云二十善集　速證菩提集一卷
天台大師註畫讃一卷　深祕口決一卷

五時略頌或
正修觀或云ニ〃〃〃記三卷一
愚痴抄或
菩提心義要文一或
發起宿善抄或
劫義抄或
注書讃一重擧ニ天台大師〃〃〃一
和漢年代記一或或目注云或北峰
悟法祕或云ニ深祕口決一卷。別本ナルベシ。又後出ニ悟法抄一卷一
三大部略頌或
或目法華觀行一
彌勒七言讃幷序一
最勝王經開題一
枕雙紙一

十念緣起下擧決定往生緣起同本歟。或目
宗用集傳受口決偈又云ニ皇覺作一
八塔讃六讃等傳葉或云ニ八〃〃六時讃一
俱舍科文或云ニ一卷一
臨觀行記一或云ニ臨終〃〃〃一
觀安往生義一或云ニ勸女〃〃〃一
菩提要集一或
夢想抄一或
速證菩提集或
觀心略要集或
普賢講作法一
仁王經開題一
纂義十卷
圓頓念佛一

名別義通義私記

十二因緣義私記

三周義私記 釋。或

囑累義私記

即心成佛義私記 釋。或

隨意行法 釋法ヲ作レ願。或同レ之。或云二隨身自意行願一ト

更出 隨意行願

自行略記

唐決一 天台倶舍法相知禮決。釋云二新度唐決一。

文殊集一 釋或二卷。傷擧二同略集一卷一

存略觀々心實相眞如觀 釋云二眞如觀一。空觀或

十善集 抄別 釋云二〃〃抄一。又云二十界卑下心抄一。或同レ之

懈怠者行記 釋無二者字一

略私記 或

十如是義私記 釋。或

二諦義私記

三身義私記 釋。或

法華科文

五味義私記

法華辨體章一卷 或

因明義所纂要註釋 斷 釋云二同斷纂注々一卷一 或目云二間斷纂注釋一

倶舍頌疏正文 釋。或

倶舍求知抄一部

結緣集一 或

讀經用心 釋。或

釋目 本覺讚注

四敎略頌 或

華臺十二箇條起請一卷　觀心略要集一卷
心蓮雜識集一卷　六八弘願一卷
嚴宿善行一卷　禮彌陀四十八願文
三心義私記二卷　發起宿善抄一卷
枕草紙一卷　悲母勸進往生文一卷
稱念行記一卷

○本朝台祖撰述密部書目附同顯部書目所出

惠心僧都

(釋書)一乘要決 三卷台。釋。或　往生要集三 台。釋。或
阿彌陀經疏 阿〃〃略記ナラン超 目云二略記一。釋。或　大乘對倶舍抄十四 台。釋。或
因明。相違注釋 (四相違)等也ト云云二卷 台。釋。或　(台目)要法門二― 釋。或
白毫觀 或　疑問三十條 智禮決。釋
本覺讚注一 釋。或　六即義私記 釋。或。又下云二〃〃〃 再治私記一恐脫二未字一歟
被接義私記　三觀義私記

新修往生傳一卷

往生要集三卷

永觀二年甲申冬十一月起草。明年夏四月功成。按。扶桑略記曰。寬和元年四月天台沙門撰。往生要集。流布天下。江州坂本西敎寺有遺宋本。體裁古雅。其他往々見古本。有元永四年之跋

自行略記一卷

白毫觀一卷

隨意行願文一卷

讀經用心一卷

正修觀記三卷　右四部見小部集

十善鈔一卷

決定往生往生問答一卷

厭求安養圖文一卷

來迎讚一卷

華鳥集一卷

十樂講作法一卷

極樂六時讚一卷

懈怠意行記一卷

阿彌陀觀心集一卷

觀心往生論

妙行業記一卷

十念緣記一卷

自行念佛問答一卷

六時弘願一卷

彌陀迎接像銘一卷

勸女往生義一卷

華臺八箇條起請一卷

劫義抄　観安往生義一
注畫讚一　菩提安集一
和漢年代記一　夢想抄一
悟法祕一　三身義私記一
隨意行願一　讚經用心一
決定往生緣起一　略私記
懈怠行記　即身成佛義私記
眞如觀空觀　速證菩提集一
三周義私記　三大部略頌
觀心略要集　十善抄 又云二十界卑下心抄一
六即義再治私記

○蓮門類聚經籍錄(文雄撰徹定補所出

破顯要記二卷 慧心院源信 檀那院覺運　略記一卷 楺鈔卷二十日依村上天皇命講天台彌陀經記。次奉制撰此記云

源信（惠心院先德）

往生要集三卷
本覺注讃一卷
本覺讃一卷
六卽義私記
四敎略頌
正修觀
十念緣起
五時略頌一卷
新度唐決
惠心問知禮決
宗用集傳受口決偈（又云皇覺作）
一乘要決三
要法文二
大乘對法俱舍抄五
因明四相違疏注釋三
文殊集二
同斷纂注釋一
十如是私記
愚癡抄一
八塔讃六讃等傳葉
阿彌陀經略記
菩提心義要文一
俱舍科文
發起宿善抄一
頌疏正文
臨觀行記一

菩提要集一巻　　和漢年代記一巻

悟法祕一巻　　三身義私記一巻

隨意行願一巻　　讚經用心一巻

本覺注讚一巻　　決定往生緣起一巻

本覺讚一巻　　眞如觀空觀

懈怠行記　　即身成佛義私記

三周義私記　　速證菩提集一巻

三大部略頌　　觀心要略集

十善抄（又云三千界卑下抄一）　　六即義再治私記

六即義私記　　四敎略頌

正修觀　　十念緣起

宗用集傳授口決偈（又云三島覺作一）　　新度唐決

五時略頌一巻　　惠心問知禮決

○釋敎諸師製作目錄所出

内道 道一作匠　天持念 念下一本有合三箇條四字　賢仁持言 言下一本有三箇條四字

四 四前一本有方便助道略記八丁八字一行　十一箇條記請 請下一本有已上慧心作五字

○諸師製作目録所出

源信 惠心院先德

往生要集三卷　一乘要決三卷

要法門二卷　大乘對法俱舍鈔五卷

因明四相違疏注釋三卷　同斷纂注釋

愚痴抄一卷　十如是私記

文殊集二卷　劫義鈔

八塔讃六讃等傳葉　臨終觀行記一卷

阿彌陀經略記　菩提心義要文一卷

夢想抄　俱舍科文

頌疏正文一卷　發起宿善抄一卷

觀安往生義一卷　注畫讃

觀無量壽經破題要記二卷 上卷源信（信一作法）下卷覺運
阿彌陀經略記一卷廿五丁
往生要集三卷
十戒卑下心經一卷
禮彌陀四十八願文一卷
自行略記一卷
阿彌陀觀念一卷
六八弘願一卷
來迎讚一卷
彌陀迎接像銘一卷
嚴宿善行一卷 折本一本無折本二字
懈怠意行記一卷
華臺 臺下一本有院字 八箇條起請
因行化起請 請下一本有合六箇條四字

欣求安養圖文一卷 奥題云二略欣厭相一
白毫相觀一卷
懺悔法一卷
存略觀一卷
正修觀記一卷
十樂講作法一卷
極樂六時讚一卷
自行讚一卷
華鳥集
勸女往生儀一卷 一本無同字次下同
隨意八 八下一本有大字 願文一卷
同十二箇起請
擬聖人起請 請下本有合三箇條四字

不淨觀
發心義序
稱念行記
觀心新撰
是心抄
自行讚
法華科文三卷
一心三觀手枕
大法大意
正修觀三卷
本覺讚註一卷
悲母勸進往生文一卷
自誓戒
八教大意
三身義私記
六即義私記
二諦義私記
十如是義私記
三周義私記
十二因緣義私記
被接義私記
菩薩義私記
即身成佛義私記
五味義私記
源信問二十箇條知禮答

○淨土依憑經論章疏目錄(長西撰)所出

阿彌陀經略記一卷　發起宿善釋一卷
結緣集　觀心略要集一卷
法華辨體一卷　智識抄
俱舍集　自行略記一卷
菩提念佛　俱舍頌疏正文一卷
悟法抄一卷　劫義抄一卷
臨終觀行記一卷　勸女往生義一卷
菩提要集一卷　和漢年代記一卷
夢想抄一卷　六十卷裏書
極略集一卷　一心三觀秘口傳
無生死論　十界卑下心
空觀記　法華經觀文
讀誦用心　三界義
眞如觀三卷　決定往生臨終十念緣起一卷

讀經用心　註本覺讚一卷
本覺讚註釋一卷　一心三諦枕一卷（上六部。入二小部集一）
十善鈔（亦云二十界畢下心鈔一）　結緣集一卷
夢想鈔一卷　悟法鈔一卷
八塔讚六時讚等傳葉　坐禪起一卷
懈怠行記一卷　枕艸子一卷

○日本國天台宗章疏目錄所出

慧心先德

往生要集三卷　一乘要決三卷
要法門二卷　文殊集二卷
大乘對法俱舍抄十四卷　愚癡抄一卷
八塔讚　因明四相違疏註釋三卷
問斷纂註釋　六時讚
菩提心義要文一卷　俱舍科文一卷

大乘對倶舍鈔十四卷
倶舍科文一卷
倶舍頌疏正文一卷
倶舍求知鈔一卷
三界義一卷
劫義鈔
因明四相違疏註釋三卷
義斷纂要註釋一卷
文殊集一卷
阿彌陀經略記一卷
要法文二卷（文一作レ門）
往生要集三卷
觀心往生論一卷
正修觀記一卷
發起宿善鈔一卷（上三部。入二小部集一）
十念緣起
決定往生緣起一卷
臨終觀行記一卷
觀心略要集一卷
菩提心義要文一卷
菩提要集一卷
速證菩提集一卷
自行略記一卷
隨意行願一卷
白毫觀一卷
實相眞如觀一卷
空觀一卷
白骨觀一卷

惠心僧都撰述目錄集

○諸宗章疏錄(謙順撰)所出

惠心院源信 釋書第四 本朝第十

法華科文一卷
法華辨體一卷
法華略觀一卷
三身義私記一卷 上二部。入二小部集一
六即義私記一卷
被接義私記
三觀義私記
名別義通私記
十如是義私記
十二因緣私記
二諦義私記
三周義私記
囑累義私記
五味義私記
即身成佛義私記
一乘要決三卷
唐決二卷 知禮決
四教五時略頌一卷
三大部略頌一卷
宗用集傳授口決一 皇覺撰

四相違略註釋。楞嚴教主所作。非但釋其文發其幽致。立破綱格。多所該攝。讀者覃研而有得焉。則縱辯橫論。無敵於天下。近世台教大衰。雖業乎優婆提舍者。尚不知三支名者多矣。所以斯書。久錮古藏中。殆爲紙魚所滅。余嚮在台嶠寫取。欲壽諸梓。以惠學者不果。頃値剞劂氏之需。因校讐舊本。聊爲改證而畀之云。時元祿二年正月。沙彌光謙謹序。

○自誓戒跋

天台大師所製發願文。及普賢願文。並惠心尊者自誓戒。往昔叡山非際法師。探得於本山舊藏中。天和二年命壽梓。廣布世間。由是。緇素始知有此文。年歷已久。舊板早亡。刻本雖在甚罕。頃者。正覲院豪覲大僧正。屬余流通。即再刻布四方。以繼非際法師弘法之志。此文遠流萬世。普利衆生。文政二年己卯夏六月十日。伊勢沙門妙有謹識。

章疏序並跋　終

後進之士。名相不精。反被其縛。故不得其意者。兩乘尚無曉通。安得云悟一乘。而洞明佛意耶。慧心僧都大乘對俱舍鈔。爲此而作也。嘗覽其書。據俱舍本頌。對大乘法相。實敎門之樞鍵。而入道之徑術也。善讀而有得焉。則融兩乘於目擊。會萬法於一心。而種智之體自然現前矣。六祖大師所謂法々皆通。法々皆備。而無一法可得。名最上乘。不其然乎。恨其歷年遼遠。文多舛誤。義趣或壅。又未有梓刻。而世不偏見。聞者洛城與映禪師。校讐玆書。質以本典。詳定既就。授諸厥生。寄書光謙。見託爲序。謙與禪師。交舊矣。知其爲人。學識俱富。宗說兼通。誠近日作家也。今見其惠大寶於天下。甚愜素志。深心隨喜。爰不辭醜拙。輙書此爲序。時元祿十五年靑龍壬午初冬。台山安樂蘭若苾芻光謙謹撰。

○刻因明論疏四相違略註釋序

凡人之辨物之輕重也。非權無以定焉。辨物之長短也。非度無以決焉。人之相辨於法之邪正權實也。非因明無以明焉。故身毒眞丹諸大論師。摧邪論排小宗。莫不皆以是爲先鋒矣。吾傳敎大師。破相宗偏權之說。以顯天台圓實之旨。亦取則於此矣。然則敎眼雖圓明。而不精於此。何以能使人翻邪歸正。捨偏權入圓實哉。因明論疏

○阿彌陀經略記會本叙

阿彌陀經者。示於徑路之指南。開於願門之妙鑰也。其辭簡而理明。其文約而事備。非利根上智。曷能通之耶。可謂難信難思也矣。往昔。叡峯惠心院源信大師。宏明一家教觀。嘗述之略記。語渾厚而義幽邃矣。實是行人之目足。修道之良導者也。然其本從來。單疏而無本經。茲以諸者多病諸。故今裂記。而繋於經文之下。兼正其文字成帙。而梓之。所庶。流通不壅而利益無窮也。是吾所重刻之志也。雖分經附記者如此。而未敢自許焉。儻哲校其當不。以再刊定之可也。時元祿三年歲次庚午重陽日。

台宗後學沙門皎空和南。書於洛東向旭山。正立蘭若之西軒。

○刻大乘對倶舍鈔序

吾大覺尊之出世也。其意無他。欲使群生悟入一乘而已矣。一乘無乘。圓具諸法。然實化不得。擁誘斯施。擘爲三乘焉。分爲五乘焉。爲七方便焉。爲九方便焉。雖然方便多門。要之大小兩乘也耳。小乘也者。所以明界內名數。取涅槃眞樂也。大乘也者。所以窮界外法相。離變易細苦也。實機既熟。權不復用。開會諸乘。同歸一乘。此一化之始終也。所以不精兩乘。而佛慧有至焉者。未之有也。古之學者。不滯筌蹄。薦取旨趣。

蓋遺宋之本。而嘗予所求者也。爾後又得覽台麓西教寺古板本。及越前引接寺古寫本。皆似留和之本。輒鱗攤三書於明窻淨几之間。展閱審詳。手自較讐。不肯依流布諸本也。更請正字句讀於星舲老卿。又因準遺宋之古本。以一行爲十七字。乃淨寫上中下各二卷。合爲一帙。蓋一行十七字者。貝葉之定則也。故依憑之。

文中所援引經論。悉就宋明二藏校之。頗有異同。按此集。本出於僧都之徹悟發明。則知有得意略形者。又往昔活字書乘。亦得無位置訛舛。文字脫落乎。故今於經論中。商搉文義。以爲標牓。猶有未充簡擇者。冀明賢宿德。更賜朱黄。

亥豕難辨。猶有存疑者。一々細註。標出其上。況復路略子兮之誤。有不容一疑者。皆據正字通。及干祿字書等。悉改正之。

舊本章段之書法。動有臨閲易迷者。故今大科上作○小科上作△粗別其次。以爲標幟。聊使讀者便觀覽。

搜羅文義。以爲分註者。遺宋留和二書。或有或無。或在前或在後。又有不關係於本文者。恐是後人攙入。而似有不必出僧都神解者。故今似謾語者。與不當會合者。兩尋繹彈斥。畢呈牓格云。

蘇陀峯瑞應後學 堯款 識

章疏序並跋

○往生要集序

往生淨土之要。在決定欣厭矣。厭離不決。雖欣如繫舟於此岸徒弄棹。安得逃娑婆、欣求不決。雖厭如漫放舟於彼岸無所詣。那可生極樂。惠心僧都作往生要集。指南取生於淨土之方。先廣示六道苦報、令知娑婆可厭。次具陳十樂殊勝。勸信極樂可欣。可謂善撮其要也。且如開往生行門念佛爲宗、亦普收事理定散諸行無遺。是以後之淨土爲宗。流派雖多。皆淵源于此。傳言。曾流傳支那。王臣緇素。悉崇奉之。嗚呼此書救世明導。僧都佛法雄傑哉。夫濁末行履踐。其實唯往生淨土之途耳。眞正志道者。豈可不一日置此於座右耶。爰久有首楞嚴院所藏本、頃有人獲之其庫。欲以梓之。請予序。因謂。幸結勝緣、則捨執受之日。僧都垂手接引。是所以予喜而書其首也。

天保己亥大呂。　公紹

新校往生要集　例言五則

要集原有兩帙、一曰遺宋。一曰留和。傳聞既久。頃日幸得覽慧心院祕笈所藏之本、

佛無上法王義。西教寺記。來迎寺緣起。高野山通念集。本朝高僧傳。扶桑往生傳。叡山參詣案內記。僧都行實等によりて。略錄し侍りて恩海の一滴に酬ゆ。惶あれども漢文を譯して。和文となす所あるゆゑよしは。元尼女無智の讀やすからしめんが爲なればなり。詞いやしく才みじかければ。重て慈本大僧都の許によせて。古實をたゞし遺漏を補ひ給はん事を乞て。つひに三卷の傳記となす事しかり。

元治二乙丑年三月

沙門　法龍　謹記

台嶺前無量院大僧都慈本增補

惠心僧都繪詞傳卷下　終

倶舍論第十二。引㆓解脱經㆒云。十萬爲㆓洛叉㆒。十洛叉爲㆓度洛叉㆒。十度洛叉爲㆓倶胝㆒。攝論八云。百億爲㆓一倶胝㆒。云云案ずるに億に多數ありて。十萬百萬千萬萬々を一億とせり。今の倶胝は千を億つみたるをいふ。是十萬を億として計れば。二十倶胝遍は二千億の萬遍なり。已上圓光大師傳翼贊六六丁

惠心僧都の行業は古來の書傳に詳なれども。多くは漢文にして愚なる者の便りならず。たま／＼和字の鈔あるもいまだ具に一期の行狀をつらねず。玆に蓮友淡海の惠忍堯道の二師。予に和訓の傳記をゑらび。これを婦女子にも及して。幸に八百五十廻の恩酬にそなへよと勸誘し給へども。淺識の堪ざるにまかせて固辭しけるを。更に本刹眞順大僧都の懇命をうけて。再び辭すれどもその責まぬがれがたければ。拙き筆をとりて發起師の厚志にむくゆ。其纂集する所は。首楞嚴院廿五三昧過去帳。慈惠大師傳。續往生傳。山家雜詮。法華驗記。大鏡。正法眼藏隨聞記。長明發心集。康頼寶物集。清輔袋草紙。西行法師撰集抄。往生要集記。元亨釋書。述懷鈔。明匠略傳。十訓抄。砂石集。叡岳要記。百因緣集。三國傳記。一言芳談。法華經直談。和論語。地藏菩薩靈驗記。同感應傳。觀經厭欣鈔。念

に達して。台嶺の衆徒に彼蓮華を奉るべきよし。仰せ下されたり。時に學徒相議して。一本を進めたてまつりて。餘の二本は文殊樓に納め侍りぬ。宮中の蓮華は。御堂の大殿道長公へ傳りて。その後宇治殿賴通公。平等院へ寄附せられけり。

僧都若年の時より遷化の夕べにいたるまで。誦經念佛一日も懈り給ふことなく。修する所の行業は。皆こと〴〵く西方往生の。勝因に廻向し給へり。廿五三昧過去帳に云く。長和二年正月一日。所レ著願文云。生前所レ修行法。今略錄レ之。念佛二十倶胝遍。奉レ讀大乘經五萬百千五百卷。法華經八千卷。阿彌陀經一萬卷。般若經三千餘卷等也 奉レ念大咒百萬遍。千手咒七十萬返 尊勝咒二十萬返 幷阿彌陀。不動。光明。佛眼等咒少々也。其後所レ作亦有二別記一。此外亦有二一卷十餘紙書記一。已上長和二年は。僧都すでに七十二歲なり。その後四年を經て示寂し給へり。又在世念佛の餘暇には。佛像を彫刻して諸寺諸山に安置し。或は經を書寫し。畫像をとゞめて末代に結緣せしめ。或は布施を行じ。或は他の善を助成し給ふ等の事は。廣く諸傳記に審なれば。今具にいだすに遑あらず。

んとしたまふ。其道の左右に諸僧相つらなり。又四人の童子あり。其形衣服いと美しく。列立の僧はいかにも横川にて行はるゝ。迎講の儀式に似たり。僧都示して云く。小童を先とし。大童を次にせよと。云云命に依て列立すでに調ひ畢て。西に向ひて歩行し給へり。時に能救大德おもへらく。地より歩行し給ふはいかなる事ならんと恠みければ。忽ち空をふんで行。口に超度三界〳〵と再三となへて。西にむかひて去り給ふと見て夢さめにけり。後に僧法救。尼賢妙等に語りて。僧都は入滅し給ふかと尋まうされけるに。今月十八日横川の壽尊大德きて。今月十日に示寂し給ひぬといはるゝをきゝて。夢相の虛しからざる事を。おもひ合せて感歎せられにけり。

有人。首楞嚴院において。往生要集を講ぜられし時。夢の中に一人の聖僧を見る。その形貌もつとも端正にましませり。誰人にておはしますぞと問れければ。我はこれ源信僧都なり。今極樂に於て新華聚菩薩と名く。往生要集を講讀する事。もつとも隨喜にたへたり。故に來て告るなりとの給へり。

僧都示寂の後。胸の間に青蓮華三本を生ぜり。此事世にきこえて。つひに天聽

世便謗言非二阿羅漢一。若是者何不レ同レ佛坐二涅槃一耶。有説爲レ斷レ恃レ力者憍慢心一故。謂彼見二佛臥般涅槃一咸作二是念一。世尊一一身分皆具二那羅延力一。尚爲二無常一所レ逼不レ能二正坐一。況我等輩凡下微弱。而恃二少力一生二憍慢一耶。已上

三井寺の慶祚阿闍梨は。顯密二敎にわたりし碩德なり。僧都かつて法友の契り淺からず。先達て往生せばかならず告しらせんと。互に約諾して年月を送り給へり。慶祚阿闍梨後夜の行法の閼伽を供ぜんとて。椽に出で給ひければ。異香薰じわたりて。空より我是極樂久住菩薩。化緣已盡歸二本土一と告給ふ。阿闍梨あやしみて。とく使者を横川の僧都の許へ遣されければ。使者かへりて。僧都はこの曉きに失たまひにけりといへば。阿闍梨驚歎し給ひにけり。

能救大德は僧都の弟子なりしが。近江國甲賀郡。石倉寺に住せられけり。去年十月僧都の室に來て陳じていはく。年齡老邁にして。歩行も自由ならず。師を拜し奉ることきはめて難し。これさだめて最後ならんと。いひて歸られぬ。其後僧都書をおくり給ひて云く。明年春夏の間。かならず相會せんと。云云さて六月十日寅の時。能救大德の夢に。僧都の室にいたる。僧都まさに遠く往給は

をきゝし輩もあり。山中の草木枝葉は。しぼみ衰たる形に似て。皆西の方に靡きうなたれけり。まして一山の大衆は鶴林の昔をおもひやりて。戀慕の涙にむせび。日頃法化を蒙りし道俗は。遠近に傳へきゝて悲情をうながす。嗟惠燈光をうしなひ。法鼓響をとゞむ。慈訓耳に殘りておもひを安養の岸に送り。泣々遺骸を阿彌陀が峰に葬り奉りて。貴賤ひとしく憂の袂をぞしぼりける。

僧史に僧都は端坐合掌して。往生し給へりと記されたり。しかはあれども。今は僧都の在世より記しはじめ置れし。廿五三昧過去帳によりて頭北面西にて遷化し給ふ事を記す。僧都末代劣機の衆生を憐み給ふ本意にしたがへば。北首にして示寂し給ふ事必然なり。されば本師釋迦牟尼佛も。滅後の衆生を慈愍ましまして。頭北面西にして涅槃に入給へり。故に婆娑論百九十一 十三丁 云。問世尊何故臥涅槃而不坐耶。答欲令大衆於佛一切身分易了知故。有說若臥涅槃者。則身度量現可了知。不待分別。有說欲顯如來離矯誑故。若佛坐涅槃者卽不信者當作是言。此是矯誑何有死人而能端坐。有說爲止當來於諸聖者生誹謗故。若坐般涅槃者。則於今時諸阿羅漢身力羸劣臥入涅槃。

童來下して云く。我は兜率天彌勒菩薩の使者なり。聖人ひとへに法華經をたもち。深く一乘の理を解す。此功德をもて當に兜率の淨土に生ずべし。この故にわれら聖人を迎へんが爲に今此所にきたる。數萬の天ありて迎接すべし。我等しばらく示し告ると。僧都天童に語りていはく。兜率天に生れて慈尊を見奉らん事。極りなき喜びなりといへども。弟子年來ねがふ所。極樂に往生して面り彌陀佛を見たてまつりて。妙法を聽聞せん。慈尊力を加へて我を極樂に送り給へ。當に彌勒菩薩を拜すべし。早く還て此素意を啓すべしと。すなはち天童空にのぼりぬ。又の給はく正に觀世音菩薩來現し給ふ。所願すでに違はず。疑ひなく必ず極樂に生ん。汝よく是を知れと。慶祐阿闍梨件の仰せ言をきゝて。不覺の淚を流してぞ隨喜せられける。又傍なる人をして觀無量壽經下品の文を讀しめ。頭北面西右脇に臥して。佛の手の縷ならびに念珠をとりて。稱名念佛して。禪定に入が如く息たえ給へり。實に寬仁元年六月十日の寅の尅。春秋七十六歲なり。此時天樂空中に奏し。奇香四方に薰ず。或は樂音の西方より。東方をさして來るをきく者あり。或は樂音の東方より。西方に向て往

て云。南無西方極樂世界。微妙淨土大慈大悲。阿彌陀。觀音。勢至。諸菩薩。淸淨大海衆。云云而じて佛を禮し。縷を以て佛前に置給ひぬ。次に食したまふこと平日のごとし。又人を勸て食せしめ畢て問て云。氣色を見るに。十五の惡死免るゝや否や。人々答て云く。御身に苦痛なく容顏つねのごとし。さらに惡死の相ましまさずと。次に房舍の塵穢を掃灑せしめ。身衣の垢染を洗淨し給へり。時に僧都の給はく。年少の僧數類きたりて坐す。或は三人を一類とし。或は五人を一類とす。容顏端正衣服美麗なり。かくの如き事。目を閉る時はこれを見とぞ仰せられける。

同十日の朝。食時齋供常にことならず。身口を淨め給ひて門弟を集ての給はく。今生の謁見今日にかぎれり。若敎義の中において。疑滯あらば速にこれを決せよと。諸弟或は法門の要義を問て疑雲を散じ。或はこの界の別離を惜て泣あへり。僧都一一詳辯し給ひて。氣息漸く疲れ給へば。門人を去しめ給ひて。上足の慶祐阿闍梨を留て。密に語りて曰く。年來の間一乘の善根。事理の功德を以て西方に廻向して。極樂上品下生に往生せんと願ふなり。然るに今二天

床に居ますといへども。敢て自恣し給はず。五體右に向ひて威儀をとゝのへ。聖衆の迎接をまちて。往生の想ひに住し給ふの外なかりけり。傍なる兩三輩に語て云。十五の惡死すでに免れぬ。是久しく我いのる所なりと。或老僧の夢に。金色の沙門空より下りて僧都に向へり。僧都は病床に臥ながら。合掌し笑を含て僧と語り合ひ給ふ。かくのごときは正く諸佛の說法ならんと思ひ侍りぬ。又或人夢みらく。僧都蓮華の上に臥たまへり。其ほとりに數萬の蓮華を生ず。傍なる人に問ていはく。此蓮華は何なる用なるぞや。時に空中に聲ありて云く。此はこれ妙音菩薩。來現し給ふ所の蓮華なり。西を指て行べしと。云云

同六月五日。僧都の夢に一人の僧來るを見給へり。傍に人有て問て云。此僧は何人にておはするぞや。僧答て云。我來りて正念ならしめんと。同九日早旦に。縷をもて彌陀佛の手に著たてまつり。僧都その末を執給ひて。法門の中の二偈を。自らも誦し他にも敎へて誦せしめ給へり。文に云。淸淨慈門刹塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。（私云八十華嚴第四、三丁）又誦て云。面善圓淨如滿月。威光猶如千日月。聲如天鼓俱翅羅。故我頂禮彌陀尊（私云龍樹著薩十二禮讚）又唱

往來猶如盛市。然則彼一生補處之大士。入重玄門之大聖。任運得親近。自然爲知識。乃至雖下品。皆是不退位。朝々常供養諸佛。念々共聽聞正法。同經行金銀瑠璃嚴淨之地。同遊戲寂靜安樂無漏之境。誠哉極樂誰不欣求乎。乃至若一日二日乃至若七日。面向西方。觀佛威光遍照十方無所障导。稱名一心念願生彼國土。淨信無疑應如是修。乃至行住坐臥繫念彼國。觀佛以無緣慈威光照十方。稱名一心念深信願生彼。是爲往生極樂綱要。何以知者。義見處々。數論無益。不如務修。言聞說阿彌陀佛執持名號者。觀彼無量光明等義。稱名心念耳。今勸勝因。故如是說。非全遮彼但信稱念。乃至天子一語不可違之。況無上法王重々勅語乎。乃至解曰。運念於帷帳之中。決證於塵刹之外。其不如念佛。故今經不要觀。餘觀廣略隨宜不得一例。乃至如予。二千年末適聞此經。作今願。當生者豈亦非彼力乎。已上

長和年中より。僧都病に罹り給ひて。起居常にたがへば。自ら大漸の期のちかきを知り給ひて。日夜念佛不退なり。身分は日にしたがひて枯竭すれども。智力は日を逐て增進し給へり。然るに寬仁元年正月中旬の頃より。病惱ことごとく愈て平日に異ならず。年ひさしく右脇を習として餘臥し給はざれば。病

生する事を成す。この長者および現在の諸の彌陀如來之化儀を助るなり。云云又テ。彌陀如來の四十八願の船。つねに大悲の海にうかべて。度べきの人を求め給ふ。有誓の船をもてのゆゑに。安樂國に往やすし。癡にして乘ぜざるを以ての故に。しかも往に人なき處なり。已上

僧都阿彌陀經を一字三禮に書寫して。常に頸に掛て護持し給へり。或時往生の得否を。巫に占はせ給へば。巫のいはく。往生極樂の券契は。年ひさしく頸にありとぞ申し侍ぬ。又往生要集には日々の讀誦は。小阿彌陀經にしかずと勸めたまへり、此經は彌陀本願の正因を說。諸佛の證誠をのべ。釋尊の實語を明をもての故なり。然ればすなはち。西方の行者は。常にこの經を讀誦して。願生の心を勵すべし。長和三年。僧都七十三歲の春三月。九條右丞相殿の請によりて。阿彌陀經を釋して。西方往生を教示し給り。其序文云。阿彌陀經者度㆓生死海㆒之舟楫。至㆓清凉池㆒之輪轅也。乃至發心者先持㆓此經㆒。興法者必弘㆓此經㆒。則知我土在㆓因緣於此經㆒。此經在㆓感應於我土㆒明矣。已上本文云。觀音勢至普賢文殊彌勒地藏虛空藏等。等覺無垢無量菩薩。常在㆓極樂㆒輔㆓彌陀化㆒。況復十方佛土無數聖衆。晝夜

はく。若彌陀をとなふれば。即ち是十方の佛を唱る功德と等し。但し專ら彌陀をもて。法門の主とす。要をあげて之をいはゞ。步々聲々念々唯阿彌陀に在と。云云 乃至 一佛とは隨意をゆるす言なり。行者の所念おのづから彌陀にあたれり。隨意と許といへども實には彌陀をさす。弟子を以て彌陀に付し給ふゆゑんなり。また一佛とはたゞ彌陀を指。毘舍離城の疾病にあふ時。かの一佛を請す。經道滅する時。彌陀の一法を留めしむる事百年。佛意必然なり。いはんや障おこる時に。毘舍離に例するに。たゞ彌陀にむかふて三障を破すべし。又隨意の行の時。行住坐臥に。心を西方に遊ばしめ向ふことをなすべし。大師 私云天台 嬰兒にましますの間。臥てはかならず合掌し。坐せばかならず西にむかひ給へり。誰か夢生を重じて。苦の滅を求めざらん。往生にあらざるよりは。瞻望なかく絕べし 云云 同第六に云。佛の言く。一に觀世音と名け。二に大勢至と名く。是二菩薩この國土に於て。菩薩の行を修し。命終轉化して彼佛國に生ずと。云云 過去の正法明如來と。未來の善住功德王如來と。先この穢惡界に生じ。次にかの極樂界に生じて。共に此土の難化のもろ〳〵の衆生を引んが爲に。彼國に往

念佛略願に云。因行と果徳と。自利と利他と。内證と外用と。依報と正報と。十方三世の諸佛の功徳と。恒沙塵數の無邊の法門と。皆ことゞゝく六字の中に攝在す。このゆゑに稱名すれば功徳無盡なり。已上

妙行心要集第四に云。止觀に常坐を説て云く。一佛の方面に隨て。端坐し正向すと。弘決に云く。隨方の方は必ずすべからく。正しく西にすべし。若障をこる時。佛を念ずるに向ふ所。たよりなるがゆゑに。經はかぎりて。西方に向はしめずといへども。障おこる時すでに專ら一佛を稱せしむ。諸教に讃ずる所。多く彌陀にあり。かるがゆゑに西方を以て。しかも一準とすと云云 又云く三の意あるべし。一には局てその佛とせずといへども。佛意西方の彌陀に必せり。ゆゑはいかん佛一代の教に。しかも何れの佛を一向に勸進して。專ら念ぜしめ給ふことある。彼彌陀において機縁ふかしと説たまふ。縁のあさきに返して。強ちにその方にむかふなり。二には止觀にまたもて西といはずといへども。豈大師私云天台大師の意。餘方に向はしめ給はんや。本衆行において人をすゝむることは。極樂に往生せしめんが爲なり。故に別に説ず。三には次下の常行にい

をもて多とせず。豈かへつて一稱一念をもて少しとせんや。故知ぬ具縛の凡夫極樂に生ぜずといふは。不信の學者の所執なり。たとひ八萬の法藏を誦すとも。信ぜずんば益なし。たとひ一四句偈をきくとも。誠をいたさば必ず生ず。いはゆる心にありて。行にあらずといふは此なり。乃至彌陀の本願は未來惡世の凡夫の爲。安養の敎文はまた末法萬年の衆生のためなり。然ばすなはち十惡といへども卑下すべからず。五濁なりといへども猶預すべからず。唯無緣大悲の願力を仰て。以て決定往生の憶想をなせ。ゆめ〳〵疑惑すべからず。已上

正修観記に云。來迎引接の誓願は。ひとり彌陀にあり。十方淨土の莊嚴は。こと〴〵く極樂にあつまれり。三世如來の功德は。全く彌陀に收る。云云又云。阿彌陀の三字を唱れば。すなはち一萬三百二十四卷の。一切の聖教をとなへ。亦一千九百八十一躰の。一切の聖衆を唱ふ云云又云。世自在尊のいにしへ。四十八種の誓願を發して。西方極樂に今八萬四千の相好をそなへ給ふ。乃至無量光佛を稱すれば。十方界の諸佛擁護いたし。無量壽尊を念ずれば。二十五の菩薩冥助をたれ給ふ。已上

りといへども。念ぜざれば。自然に機をへだつ。猶し盲者の日光を見ざるが如し。乃至或は大慈の光をはなちて。一實の樂をあたふる事。如意珠の寶をふらすに似たり。或は大悲の光を放て。九界の苦をぬくと。藥樹王の病を愈すがごとし。三善（私云無貪無瞋無癡）の光は三毒を滅し。六度（私云檀戒忍進禪惠）の光は六蔽（私云一慳心二破戒三瞋恚四懈怠五亂心六癡心）を破す。すなはち知ぬ我等彼光の中にありて。鎮へに照耀せらるれども。煩惱に眼をさへられて。之を見たてまつる事を得ずといへども。大悲倦ことなく常に我身を照し給ふ。已上

觀心往生論に云。惡業を作るといへども。懺悔によりて往生し。惑染を具すといへども願力に依て得度す。たゞ信と不信と。願と不願となり。玆によりて一生造惡の愚人。善友に遇て改悔し。七返還俗の沙門。炎王に對して論を枕ふ。火車轅を反し蓮臺歩をうく。一念誠を至せば重障におそれず。何にいはんや機に權實あり。乘に緩急あり。動すれば塵劫を逾。難行もいまだ知ず。一念に覺理を成じ。無僧祇の修因も。なほ三諦相卽の觀をへだつ。好堅地中の莖はすでに萬木を俵杻す。頻伽殼底の聲は衆鳥をいかんせず。いまだかならず六度萬行

ら知ぬべし。已上

觀心畧要集に云。問理觀を修せずして。たゞ一佛の名號を稱する人。往生をうるや否や。答また往生する事を得べきなり。彼繫念定生の願に。いまだ理觀を修せよとの給はず。聖衆來迎の誓ひは。たゞこれ至心の稱名なり。夫名號の功德。莫大なるを以てのゆゑなり。所以に空假中の三諦。法報應の三身。佛法僧の三寶。三德。三般若。かくの如き等の一切の法門。悉く阿彌陀の三字に攝す。かるがゆゑに其名號を唱れば。すなはち八萬の法藏を誦し。三世の佛身を持るなり。乃至是をもて散心に念佛して。極樂に往生する事。昔より今にいたるまで。その數いくばくぞや。乃至散心の念佛まことに深妙なるかな。智解胸にみてる人すら。猶理觀にたへず。いはんや尼女在俗は。たゞ俊が先蹤を追ふべきなり。彼にいへるが如く。浴すること必ずしも。江海にあらざれども。要ず垢をさる。馬は必ず騏驥にあらざれども。要ずよく走る。念佛は理觀にあらざれども。要ず往生すと。散亂の中の念佛なりといへども。たゞ誠心をもちひば。つひに引攝を蒙らん。云云又云。無緣の大悲の光明に。何の彼此の愛憎かあらんや。然

大藏經を周覽し給ふ事。すでに五返に及び給へり。聖教の大綱をつくし。自他宗の閫奥をきはめ給ふ。其智惠深廣なること巨海の如し。法雨を和漢兩朝に潤し。心地を西方の一方に歸せしめ給ふ。殊にみづから理觀を修し給ふに。通達無碍なりといへども。然れども其本意をうかゞふに。偏に西方を欣求し。彌陀の悲願を信じ。稱名念佛を以て。自行化他の至要とはなし給へり。故に首楞嚴院廿五三昧過去帳に云く。兩朝の佛法。前代いまだ聞ず。誠にこれ傳燈の師。豈如來の使にあらずや。又往年人ありて問て云く。和上智行世に等倫なし。修する所の行法何をもちて宗とせんや。答念佛を宗とす。又問諸行の中には理を以て勝れたりとす。念佛の時法身を觀ずるや否や。答たゞ名號をとなふ。又問なんぞ理を觀ぜざるや。答往生の業には稱名たりぬべし。本意此念を存ず。故に理を觀ぜず。但しこれを觀ぜんと欲するに。亦かたしとせず。我理を觀ずる時。心明通達し障导あることなし。云云 其意氣をみるに。所解ふかきに似たり。今しづかに之を念ふに。一念實相萬緣心を遮す。誰か理を觀ずる時。明了にして碍りなからんや。是末代希有の事なり。蛇よく蛇の足をしる。智者みづか

いふも。我すなはち眞如なりと思も。念うしなはず心にかくるまでにこそあれ。とかく我執偏執をもて。難をいたすこといはれなし。よく〳〵心うべし。已上

或時眞如觀を修し給ひしかば。文殊菩薩出現まし〳〵て。したしく妙法を說給へり。又頭陀を行ぜんとて。都鄙に出給ひし時は。善神相そひて守護し給ふ。深夜に法義を思惟して。證典を披閱せんとし給ふに。殘燈すでにきえたり。其時自然のともしびありて。案几をてらす。かくのごとき等の靈感。しば〳〵有といへども深く匿して他人に語り給はざれば。漏るゝ事すくなからず。

當麻の曼荼羅は。元は佛像菩薩像ともに肉色にて。木蘭色の袈裟を着し給へり。然るに天平寶字ののち。二百餘年の星霜をへて。蓮のまんだら破損の處もみゆれば。僧都之をうつして普く世につたへ給ふ。是を第一轉の曼荼羅と名といふ事。當麻寺の記錄にのせられたり。此時僧都。尊像を皆金色となし給ふ。其所以は佛の光明には。金の釵も。けなされて光りをうしなふ故に。その光明赫奕の相を。うつしいで給ふなるべし。まして彌陀の光明遍照。十方世界の佛なれば。其心をあらはし給ふにもやあるらん。

の間。我等が皆經たる道なれば。また珍しき事もなし。人間國王大臣ともなり。或は梵王帝釋とも成けん。世の中の名聞はそれにてもありぬべし。されども其梵王帝釋も。功盡ぬれば地獄に墮す。蟻螻蛄ともなりぬれば。其名聞も益なし。また分々について。貴賤上下乃至はふ蟲にいたるまで。名聞はなれたる者なし。犬のうな毛をいからかし。蟹の大爪をあらけぬるが如し。皆これ名聞にあらずといふことなし。皆こと者は何とも思はねども。おのが心にはいみじとおもへり。いはんや利養をや。輪廻生死の絶ざること。此二の事によれるなり。云云又云。娑婆世界の人は。かならず極樂をねがふべし。有緣の國なるが故なり。されば我も口に彌陀の名號をとなへ。一心に眞如の理をおもへば。須臾の間に佛になる。いはんや彌陀の寶號を唱れば。念々に八十億刼の生死の罪を滅し。十念成就すれば。決定して極樂に生る。殊勝の功德に。かねて眞如を觀ぜんは。いふ限りにあらず。往生極樂の修因は別紙に書べし云云又云。一心ひがめば萬法いたづらに朽ぬといふ事。よく／＼心得べし。何事をすとも。たゞ心ひとつの事にて有べきなり。南無阿彌陀佛と申て。一念十念に往生すると

の人は究竟のよろこびとおもへり。天上には梵王帝釋となるに。まさりたる悦びなし。されども此等の悦びはいまだ生死をはなれず。輪廻のきはなければ。大切ともおぼえず。たゞ佛に成る道をしらんばかり。生々世々のよろこばしきことゝ。いかでかあらん云云又云。廣野山林大地の上の蟲類は。或は水のたまる所の蟲類。乃至江河大海の中の。一切のうろくず。其數邊際なし。是いづれの時にか生死をはなるべき。人身をうけて善惡の因果をわきまへたるだにも。五戒十善を修して。人中天上に生るべき者はありがたし。まして愚癡のゆゑに。畜生道におちて魚蟲禽獸となりなば。無量劫をへても。功德善根といふこともしらず。何によりてか生死をはなれん。かゝりければ我等のはじめもなき。生死の海にしづみて。今まで浮ざりけることは。たゞ是眞如をわが身なりと知ずして。遂の我身にあらざりける。かりそめの一身を計して。我身とせるがゆゑなり。くやしきかなわれら。有時には蟻螻蛄をわが身とおもひし時もありけん。或は夜叉羅刹のみにくき形を。我身と思ひし時もありけん。凡地獄鬼畜修羅人天。なに物かむかし我身にあらざる者あらん。されば流轉生死

に眞如を觀ずれば。成がたき佛にだにもとくなる。況や生れ易き極樂に生れんこと。決定して疑ひなし云云　又云。哀れこの受がたき人身をうけ。遇がたき佛敎にあへり。一期生涯つきて眼閉んとき。五戒十善を持たぬ身なれば。人中天上には生れがたし。たゞ三惡趣の底にしづみなんのちは。無量劫を經とも。いづれの時にか。三寶の御名をきかん。況や流來生死の後。いまだ全く耳にふれざりける眞如の名をきかんや。よろこばしきかな。我等この度流來生死のはじめ。本覺眞如の理をわすれて後。いまだ昔しきかざりける眞如の理を。今わづかにその名を。耳にふれつるだにも。生々世々の悦びなるに。忝なくも此一實眞如の理を。わが身なりと知ぬる。これすなはち本覺眞如の理に歸するなり。八歲の龍女は宿上利根の者にて。此身を捨ずして三十二相八十隨好をそなへて。無垢世界に往て八相成道をとなへり。我等は龍女にのぞむれば鈍根なれば。此身をすてゝ極樂に生て。三十二相を具して。神通自在にして十方世界にあそび。佛を供養し衆生を敎化し。娑婆の古鄕にかへりて。宿初有緣无緣を利益せんこと。極てちかきなり云云　又云。人間には國王大臣となるを。世

の僧侶とともに。御行道の儀式あり。かゝる深旨によりて。僧都も一乘要決と往生要集との二門を。撰述し給ふものなるべし。去ば中卷にいたりて。日本一州圓機純一。朝野遠近。同歸一乘。緇素貴賤。悉期成佛との給ひ。結撮の偈に曰。

我今信解一乘敎　願生無量壽佛前

開示悟入佛知見　一切衆生亦復然

此一乘要決を撰述し給ふ時。西天の馬鳴龍樹の二大士。夢中に來て摩頂讃歎し給ひ。根本傳敎大師は。合掌して告たまはく。我山の敎法今汝に附屬すとの給へり。

僧都眞如觀を修して。法界無差別の心性に達し。しかも彌陀本誓の强力を仰ぎ。願生彼國の正縁とぞなし給ひける。眞如觀文の中にの給はく。眞如を觀ぜん者。極樂に生れんとおもはゞ。心にまかせて決定して生れんこと疑ひなし。其故は佛に成んことは極てかたし。自行化他の無量の功德法界に滿て。佛になるがゆゑなり。極樂に生ん事きはめて易し。惡業をつくる者も。命終の時心をいたして。一一に十度南無阿彌陀佛と唱れば。かならず生るゝ故に。しかる

敎㆒爲㆓己重任㆒。七十餘部疏章靡ㇾ不ㇾ扶㆓翼宗旨㆒也。至㆓其立義之精㆒雖㆓四明山家之諸師㆒而不ㇾ能㆓企及㆒焉。然宋沙門志盤著㆓佛祖統紀㆒。以㆓信師㆒系㆓智禮之嗣㆒以㆓其有㆓疑問㆒也。殊不ㇾ知信之意欲ㇾ試㆓異域之學匠㆒也。暨㆓答釋來㆒多不ㇾ契㆓其意㆒。況又不ㇾ出㆓安海中下釋㆒耶。吁鶴鳧難ㇾ續膠漆强粘。信師尙掉㆓頭於定中㆒。又至㆘信㆓伏其說㆒西向禮謝㆖。何虛辭之其甚耶已上

寛弘三年丙午。僧都六十五の御年。一乘要決三卷を撰集し。天台の宗意一乘眞實の旨をのべて。法相五姓各別の權執をはらひ給へり。是より已前に僧都往生要集を撰び給ふ。彼此合て二つの法門は。そのみなもと天台智者大師最後の御遺誡にて。所謂聖道淨土の二門これなり。法華によりて十界皆成。三千果成の妙解をひらき。不退の淨土に生じて。自在に一切の衆生を化益せんと期する。菩提薩埵。上求菩提下化衆生の大綱なり。此法門は天台大師より師資相承して。慈覺大師にいたりて。六根懺悔の法華三昧を朝課とし。引聲の念佛常行三昧を晩課とし給ふ。是天台一宗萬代不易の軌則にして。今も宮中の御懺法講とて。　先帝の聖忌には此二つの法門を執行ひ給ひて。　萬乘の君天台

連々而無絶期也と。これらの文を窺ふに。僧都の道心他にすぐれ給へる事顯れて。實にたふとくぞ侍べる。

正暦三年壬辰は僧都五十歳になり給へり。此年大宋國の商客。楊仁紹に付して。僧都所述の因明論四相違略註三卷を。務州雲黄山。行辿和尚に傳て。慈恩寺弘道大師の門人に贈り給へり。僧都かつて門弟に語ての給はく。倶舍因明は穢土に於て之をきはめ。唯識は淨土を期し。宗義は佛果を待とぞ仰られける。

長保四年壬寅は。眞宋の咸平五年にして。僧都御年六十一にならせ給ふ。此年大江の入道。法名寂照。入宋せらる。此たよりに僧都台宗の疑問二十七條を。寂照に付して。南湖の智禮法師にとはる。法師嗟嘆して云く。東域にかくのごとき。深解の人有かと。すなはち一一答釋を作りて是をかへせり。これより風船の來往。音問相繼といふ。智禮法師は世にいはゆる四明は傳敎の導師にして。彼土台敎中興の祖師なり。しかるに僧都を東域深解の人と稱嘆せらるゝこと。容易の事にあらず。

本朝高僧傳十七丁云慈覺智證之門裔。皆兼學顯密以爲家常也。信師獨以台

心專至ならざれば。臨終にかならず散亂すと。云云

華嚴經に云。鑽燧して火を求るに。いまだ出ざるに而も數息すれば。火の勢ひ隨て止滅するが如し。懈怠の者もまた〳〵然り。云云

此等の文を披に落涙禁じがたし。晝夜に精進して空く明し。空く暮す事なかれ。たとひ寸陰を競といへども。生涯の修善はいくばくならん。先德の云。一世の勤修は是須臾の間なり。何ぞ衆事をすてゝ淨土を求めざらんと。

又往生要集に云。飢たるに食を念ふが如く。渇したるに水を追ふが如くせよ。或は頭を低れ手を擧。或は聲をあげて名を稱せよ。外の儀は異なりといへども。心念は常に存ぜよ。念念に相續して寤寐をわする〻事なかれ。已上

善導大師二河白道の譬は。貪瞋の河ふかくして。妄念の流れ止ときなけれども。たゞ一向に彌陀の大悲を仰て名號を唱れば。念佛は妄念をこそ妨れ。妄念にさまたげらる〻事なしと。安心の分齊をたとへて釋し給ふ。僧都この譬を見給ふ度ごとに。ふかく歡喜の淚を流し給へり。此事智通上人の口筆鈔に載られたり。云惠心先德曰。相二逢斯二河白道譬一。人界受生。其德在レ此。每レ見レ之歡喜淚。

り。巨石の四溟を渡る事は、船の上に載るゆゑなり。たとひ惡業の石重といへども。方に四十八願王の船に乘じて。娑婆憂苦の海をわたらんとおもふ。自ら沙門と稱して手を振て去りなば。冥官の責まぬがれん所を知らず。佛法に遇すと陳ぜらるべからず。釋迦の遺敎。さかんに弘るに專らなる比ひなるかな。故に諸根を具せずとはいはるべからず。六根全くそなへて修し行ずるに堪たるの器なるが故なり。ただ天性嬾惰の失におちて。舌をまきて答る事なけん。亦悲しからずや。我いかでか必ず今生をもて。生死の終となすべきや。坐しても歎き。臥てもなげく。最後臨終の時。おそらくは正念に安住せざらん事を。寤ても思ひ寐てもおもふ。一期生涯の暮に。さだんで十念を成就しがたからん。十念もし成ぜば往生せん事疑はじ。云云又云。大莊嚴論云。盛年にして患なき時は。懈怠にして精進せず。衆の事務を貪營して。施と戒と禪とを修せず。死の爲に呑るゝに臨で。方て悔て善を修せん事をもとむ。智者はまさに觀察して五欲の想を斷除すべし。精進して習心の者は終る時悔恨なし。心意すでに專至なれば錯亂の念ある事なし。智者は勤て心を投れば臨終に意ちらず。習

へりみずして。名利の心のみ常にたえず。死て白骨をあらはすのみならず。今身の中に白骨あり。手をもつて撫でふるゝに何ぞうたがはん。つら〳〵一期の榮華を案ずるに。此白骨を愛して年月を送りぬ。白骨に衣裳をかざり。白骨の身をもつて世を渡るといへども。此白骨もまた久しく世にあらず。頼みかたきは此薄皮ひとへの白骨なり。たゞねがはくは佛この白骨をあはれみ。正念往生遂させ給へと。

僧都元より道心ふかくおはしませば。佛の遺誡をかたく守りて。常に油鉢をかたむけず。聖教を披覽しては。しば〳〵涙をぞ流し給ひける。されば四十一箇條を制し給ふ中に云。聖教の御前に無禮いたすべからず。又云行住坐臥。滅罪の思をなすべし。又云念誦讀經の間。威儀を闕べからず。又云諸の功德を見聞して。誹謗を生ずべからず。已上

又觀心畧要集云。平等覺經に曰。阿彌陀佛と觀世音大勢至と。大願の船に乘じて生死の海に浮んで。此娑婆世界に就て衆生を呼喚して。大願の船に上しめて西方に送り着給ふと。云云夫蒼蠅の千里を翔る事は。驥の尾に附がゆゑな

大凡今世の一大事は出離生死にすぎたるはなし。さればこそ。僧都平生往生極樂の願心懇切なれば。自身往生の得否を決せんが爲に。華洛にいでゝ辻占をきゝ給へり。折しも雷電し雨降けるが。一人の男雨にぬれじとて。向うなる御堂の内へ走り入り。あらたすかつたりや今極樂に參り著。安堵しけりといふ。僧都これをきゝ給ひて。さては吾往生も決定なりとぞ思召されける。これは之彌陀の本願をうたがひ給ふにはあらず。往生のおもひ常に切なる餘りより。かく占をとりたまひていよ〳〵本願のふかき事を仰ぎ。ます〳〵稱名念佛をはげまし給ふなるべし。

古德の云。後世者の法門は紙一枚にすぎずと。僧都白骨觀の文は。まさしく眼前の無常を示し給ふにあれば。無常をおもふ肝文には。此一紙ことに切要なり。其文に云く

夫この白骨を觀ずるに。我とやせんわれにあらずとやせん。我にあらずとせば身を離れず。自他ともに白骨なり。死すれば白骨のみ殘りて野邊にあり。我よはひいくばくぞや。白骨をあらはさんこと須臾にあり。悲ひかな白骨をか

一人跡にとゞまりて。泣たまふはいかなることぞと。不審なりと問たまへば。老女答ていはく。たゞ今の上の句をきゝて。歎きまうすなりと。僧都の給はく。吾よみ續たる上の句をきゝ給ひて。なにが悲しく覺さるゝやと。老女まうしけるは。法の道。しる人あらば。わたすべしと。續給へば。法の道をしりたる人こそは。此船のたよりに極樂へゆかんずれども。われら如きの罪業深重なる。法の道をしらぬ者は。この船の便りに。極樂へゆく事はかなふまじと存じて。悲むなりと申されければ。僧都げに〳〵尤と思召れ。しからば御身。上の句を續給へとの給ひければ。その時老女。

法の道。しるもしらぬも。渡べし。極樂へゆく。船の便りに。

とよみ直されければ。僧都これをきこしめして。大に驚き給ひ。さて〳〵御身は凡人にましまさず。誠に彌陀の本願に。よく叶ひたる上の句なりと。感心し給ひければ。老女我はこれ西方淨土の敎主なりとて。光明をはなち紫雲たなびき異香薫じて西の空にとび去り給ひぬ。僧都いよ〳〵有がたく思召れて。隨喜の淚を流し給ひけるよし。平等院の記に出たり。

伏攝受の二門を以て。よろしく衆生に利益をあたへ給ふが故に。僧都二尊の神力を仰ぎて。かくの如く驗德をあらはし給ひけるなん。

地藏菩薩靈驗記十八丁云。地藏と不動との。方便を離て出離すべからず。地藏は大日の柔軟。慈悲の至極母の如く。不動は大日の智惠。降伏の至極父の如し。互に一德を司どりて。衆德をかくし給ふなるべし云云

宇治の平等院において。僧都御說法の時。高座の上に木の葉降り下る。僧都これを取て御覽ずるに。虫喰の文字あり。讀て見たまへば。極樂へゆく。船の便りにとある下の句なり。僧都不思議におぼしめし。聽衆にむかひの給ふやう。たゞ今虛空よりふり下る木の葉をみれば。極樂へゆく。船のたよりにといふ虫喰の文字あり。誰人にても此上の句を續たまへと仰せられけるに。誰あつて上の句をつゞく人さらになかりしかば。僧都よみ續たまふ。法の道。しる人あらば。渡すべし。極樂へゆく。船のたよりにと續て。一首の歌となし給ふ。人々これを聽聞して。奇特のおもひをなし退散しける所に。一人の老女のこり居て。さめ〳〵と泣かなしみける。僧都これを見給ひて。人々はみな下向あるに。御身

ぞや。僧都の給はく。我もし彼を追はずんば。かの鹿つひに人に馴ぬれば。惡しき人にもしたしまん。其時ころされんこと必せり。我これを憐がゆゑに追ひはらふなりとぞ仰せられける。外相はしばらく慈悲なきに似れども。內心にふかく慈悲あればこそ。かくなし給ひけめ。所謂心にあつて。行にあらずとは。此ことならん。

又僧都の給仕をなしける弟子。ある時頓死せり。その體相いかにも物にとらはるゝ樣なりければ。同宿に命じて。不動尊慈救の咒を誦せしめ。僧都は地藏菩薩の寶號をとなへ給ふに。つひに蘇生して云く。男ども四五人來て。我を連ゆかんとなしけるを。若き僧これを乞たまへども。かたく與ずいと惜げに。追たて行けるを。僧のいはく。たとひ我にあたへずとも。是非をもいはず。取かへさん者あらんと。時にびんずら結たる童子二人。棒を持て男どもを追はらひ。我を取かへして。僧にあたへ給ふ。二人の童子はともに冥途より。歸り給ひぬとぞ語りける。僧都安養尼の蘇生を。いのり給ひし時にも。勝算僧正に。不動明王の呪を誦し。僧都は。地藏尊を念じ給へり。今また爾り。不動地藏の二尊は。折

す。しかしよりこのかた。衰廢しけるを。文明十八年の春。眞盛上人。號二圓戒國師一再び先縱修法の場をおこし。圓戒念佛の二門をひろめ。自行化他の要行には。往生要集を基本として。僧都の遺跡をつぎ給ひしより。不斷念佛弘通の道場とはなりけり。

坂本來迎寺は。桓武天皇の御宇。延暦九庚午のとし。傳敎大師。湖畔に一宇を建立し。自ら地藏菩薩の尊像を彫刻し給ひて本尊となし。地藏敎院と號す。その後一條院の御時。長保三辛巳年。僧都此院において。一日水想觀をこらし給へば。たちまち紫雲の中より。彌陀聖衆の來迎を感見し給へり。僧都みづから彩筆を點じ粉飾を加へて。其儀相をとゞめ給へり。舊號を改て紫雲山聖衆來迎寺とぞなし給ひぬ。又引接の彌陀尊をきざみて方丈に安置し。座像彌陀の尊容を作て本堂に安置して。念佛弘通の道場となし給ひしよりこのかた。僧都を以て當寺の開祖とす。聖衆來迎の畫像は。庫藏の最も重寶とはなりぬ。

或時庭前に鹿きたりて草食けるを。僧都見たまひてとく追しめ給へり。時に傍なる人問ていはく。師慈愍なきに似り。何んぞ草ををしみて彼を追ひ給ふ

僧都所ニ手寫一名ニ迅雲彌陀一　以福ニ冥界衆生一云云

閻王印

妻子王位財眷屬
死去無ニ一來相親一
常隨ニ業鬼一繫ニ縛我一
受苦叫喚無ニ邊際一

坂本西教寺は。往昔推古天皇廿六戊寅の年。聖德太子。慧慈惠澄のために草創し給ひて。大窪山と號す。天智八己巳年。帝化作の丈六彌陀の尊像を慶置し給ひて。西教寺と勅額賜はり。日域無雙の三昧所なれば。嘆美の餘り皇后の骸容を葬り給へり。桓武帝。伽藍を再興し給ひて。延曆三年の冬。傳教大師に經を講ぜしめ給ふ。又大師は氏の寺となし給へり。天元年中元三慈惠大師の。常行三昧を修し給ひし道場なれば。中古このかた慈惠大師を以て開基とす。正曆年中惠心僧都堂閣を造立し。三昧別時念佛を修して。弘通の道場とはなし給へり。其ころ妹安養法尼も。六時の淨業を同じく營れけり。元亨正中の年內。勅によりて洛東法勝寺の慈威國師來て。説戒啓白ありしより。圓頓戒會念佛を修

傳へきく。寛仁年中焔魔王。西方院の座主。院源僧正（慈惠大師の御弟子なり）を。冥界に請して法華經を讀誦せしむ。その往ときに。座主みづから此畫像を隨身して。彼界の衆生を利益し給へり。元この繪像は比叡山に安置す。しかれども廣く縁を女人に結しめんがために。坂本の東禪寺に移す。其後元龜の寇火に。山上山下の諸大梵刹。こと〳〵く鬱攸に罹る。時に靈山の華釋房といへる僧。これを取去て。幸に灰燼をまぬがる。後ふたゝび西教寺を造に及て。つひにこれを寺庫に納て。今第一の重寶とぞなりぬ。延寶五年の冬。天台座主。梨本（梶井宮）二品盛胤親王。來由を叙し偈を作て添たまへり。世に種々賢聖の靈軀ましますといへども。いまだ曾て地獄界にいたりて。利益し給へる尊像をきかず。これ偏に僧都の道德によりて。かくの如き不思議の奇瑞ありし事。いと尊ぞはんべる。

西塔院各坊世譜曰。北尾大智院。舊號西方院。座主院源僧正所住也。相傳寛仁年中。閻羅王請師於陰府。講讀法華。（或傳云爲法華十萬部供養導師）師因告曰。今適具觀地獄苦報。我還人間。以何爲證。以說知諸人。冥王乃授一寶印。而曰。若人持是印。其人設有重咎。我當方便救之。其印文彫板傳而現在。又其往時。奉彌陀迎接聖像。

惠心

の間これを護持し。朝夕悲母に仕へ奉るの思をなして。孝思を盡させ給ひぬ。又喪中には七日ごとに。彌陀の尊像をゑがきて。新佛供養し奉り。殊さらに誦經念佛して。懇懃の追修をいとなみ給へり。世に七幅の彌陀尊像と稱せし。其中の一幅ならびに臨終儀相の畫圖。ともに今台麓。來迎寺の庫藏にあり。正暦五年の冬。僧都自ら彌陀來迎の尊相を畫き給ひしが。雲光たちまち來て。速にむかひとり給ふの勢ひあり。故にこれを世に迅雲の彌陀と號す。其發願文ならびに詩。ともに僧都の眞筆なり

弟子天台僧源信正暦甲午冬十二月謹圖阿彌陀佛化導衆生之相渴仰戀慕發願而言佛光照耀聖衆來迎上品蓮臺願得往生上求下化萬德究竟如文殊願如普賢行

久慕西方素無貳　彌陀誘引有時行
光芒忽自眉間照　音樂新敎耳界驚
永別故山秋月送　遙望淨土夜雲迎
宜垂願力吾先去　便導衆生盡往生

にいとまさりて。頻に古郷の母の御事をのみ。おもひ出で給へり。自らおもへらく。此條たゞ事にあらず。いざ此度は推て參らんと。則ち御弟子二人を相ぐして。西坂本へ下り。花洛をすぎ大和國。葛木下の郡の里ちかく行たまふ。折しも母の御使として。常に横川へ登りける者。いそぎ文をもち來るに逢ひ給へり。とく文を披き見給へば。母の所勞ひとかたならず。いと危きよしなりければ。泣をおさへ歩をいそがして。黄昏のころゆきいたり給へり。母聲をきゝて稍く首をあげて云く。今朝使を登せしに何んぞ來ることのはやかりしと。僧都答ふるに年來しか〳〵の思をのべ給ひければ。母泣よろこび給ひて云く。師を山へのぼせし時。かねてわがもとより呼まゐらせんといひおきしは。正しく此時の事なるべし。老が病今きはめて重し。幸に對面せんことこれ少緣にあらずと。時に僧都ねんごろに稱名念佛の功德を說。西方淨土の依正を讃じ給へば。母の道心日ごろに彌まし。欣求の思ひまめやかに。稱名數返まうして。遂に寬和元年九月十八日。享年七十一歲面貌ゑめるが如くにして。正念に往生し給へり。かくて僧都悲喜こも〳〵。終焉の體相をみづから畫きて。一世

の麓。今の高野邑にて。こゝぞ古への小野のさとになんありけり。

惠心僧都繪詞傳卷中　終

惠心僧都繪詞傳卷下

僧都年久しく楞嚴の洞に身をとゞめ。眞如の月に心をすまし。念佛誦經して父の菩提。母の道心をば祈り給へり。或時孝思の餘り。しきりに母に對面せんこゝろをうながし先文をもて。其旨を母の御許へ告參らせ給ひければ。母の御返事にいはく。我もまた師をおもふことと忘るゝ日なし。去ながらしばしの對面を以て。師の行業を妨んことと。尤も本意にあらず。かならず其山を下り給ふことなかれと。いまだ許し給はざりければ。僧都せんかたなく。母の道心ますく深くおはしますを感じて。その後はことさら道業をはげまして。年月を經給へり。さて僧都御年四十歲にも餘り給へば。まして御母の齡ひ久しかるべからず。されば多年親子の面會をえざるの恨みかさなり。且は母の往生のほど覺束なく思ひ給ひて。折しも秋の頃。中堂より退出し給ふ道すがら。常

り安養尼いよ〳〵精修せられたれば。地藏菩薩いかにも助くべしとの給ふ靈夢をかうむり。ほどへて僧都に最後の敎化をうけ。紫雲たなびき天華ふりて。往生の素懷をとげられしとなん。

古今著聞集十二曰。横川惠心僧都の妹安養尼のもとに。强盜入にけり。物どもみなとりて出にければ。尼うへは紙ふすまといふものばかりを引着て居られたりけるに。姉なる尼のもとに小尼公とてありけるが。はしり參りて見ければ。小袖ひとつ取おとしたりけるを取て。是を盜人とりおとして侍りけり。たてまつるとて持てきたりければ。尼君のいはれけるは。是もとりて後は。わがものとこそ思ひつらめ。ぬしの心ゆるさゞらんものをばいかゞせん。盜人はいまだ遠くは。よもゆかじ。とく〳〵持ておはしまして。とらせ給へとありければ。門のかたへはしり出て。やゝと呼かへして。これを落されにけり。慥にたてまつらんといひければ。盜人ども立とゞまりて。しばし案じたる氣色にて。あしく參りにけりとて。取たりける物をも。さながら返し置てかへりにけるとなん。安養尼のすまれし小野の里は。叡山の西

横川よりいでゝ。朝帝の行幸を見給ひけるを。御妹安養尼。此事をあやしみて君はきはまりなき道心の人なり。何のために年ごとにいでゝ。朝覲の行幸を見給ふぞと問はれければ。僧都の給はく。昔の十戒のちからによりて。今十善の位に生れ給へるなつかしさに見奉るなり。大臣公卿よりはじめ。あやしの唐傘もちたる者にいたるまで。前世の戒力によりて上下の差別あるをみるにつけて。過去遠々の流轉の事をのみ。觀ぜらるゝゆゑなりとぞ答へ給ひける。安養尼は夫におくれて尼となり。小野の里にすみ地藏菩薩を本尊として。精進に勤行し。僧都に最後の善知識となり給へと契約ありしに。俄に病おこり危急なりしに。僧都は籠山の間にて。山をいで給ふこと難義なりしかども。轎にのりて西坂本へいそぎたまふ道にて。安養尼はつひにはかなくなり給へり。修學院勝算僧正の坊へ。死せる人をかき入れさせ。加持してたべと僧都の給ひければ。僧正は不動明王の火界の咒をよみて。僧都は地藏菩薩を念じ給ふこと數十遍にして。安養尼息ふきかへし。扨申さるゝには。不動明王は猛火の前に立ち。地藏菩薩はわが手を引きて。冥途よりかへし給ふなりと。是よ

し給ひける其外あまたの佛像を作らせ給ふ中にも千體佛をきざみて安置し給ひし所今に三十八箇所ありその中堅田滿月寺は叡山にちかき所にて殿に安置する觀音大士は聖德太子の御作藥師如來は傳敎大師のつくらせ給ふ尊像なり。僧都かつて此地にあそびたまひしに諸民つねにあまたの魚鳥をとりて世わたる業となしけるをいとあはれみ給ひてすなはち御長三尺有餘の彌陀尊左右に一千體の像をきざみて更に湖上に佛閣をたてゝ安置し給ふてより俗にこれを浮御堂といふ湖上にうき出でたるゆゑともいひまたすなどりの網のうきにてつくらせ給ふ佛なればともいひ傳へ侍べり僧都の慈愍ひとしく含靈をすくひ廣く群生におよぼし給へば覺超寛仁尋禪の諸大德おの〳〵この事を慶讃し給へりとなん然るに元龜兵亂の時正中の本尊はじめ何れの地ともしらず獨り失せ給しかその後湖上に毎夜光りかゞやけるを怪て湖中をさぐり尋たりしが果して彼佛像にておはしましけるゆゑ元の浮御堂に安置し奉りてより今なを其所をあらためず諸人の結緣多かるこそ尊とかりけれ。

或時僧都。横川の不二が峯に遊び給ひしに。彌陀觀音勢至の三尊。たちまち兩の峯のあひだより出現し給ふ。その相好巍々として。光明熾盛なり。天華四方に散じ。異香遠近にかをれば。僧都歡喜かぎりなく。瞻禮したまひて。親からその尊像を繪にうつし置き給ふ。世に山越の彌陀と稱する是なり。この事。

正保二年。山門記錄云。不二門鳥居。號二東西兩塔後門一。額曰。願諸來向者。皆入不二門（慈覺大師の御時より首楞嚴院に入る門となる）小比叡峯。亦名二波母山一。波母山最頂。號二阿彌陀峯一。惠心僧都於二此所一。拜二見生身彌陀三尊一。而圖二寫之一。山越之彌陀是也。予今江州蘆浦。觀音寺僧都眞筆在レ之。自レ爾以來至二于今一。信心者於二此處一。間拜二三尊一といふ。もとは彌陀觀音勢至と三幅なりしが。觀音勢至の二菩薩は。いつしかうせて。今は阿彌陀の一幅のみ殘れり。又高野山蓮華谷。來迎院の淸算大德は。極樂世界に往生せんとて。つねに念佛三昧を行ぜられけるが。或時まのあたり彌陀觀音勢至の三尊を拜せられぬ。僧都この事を傳へきゝ給ひて。高野山にのぼり。ともに念佛三昧を修し給ふに。僧都もまたまのあたり西方の聖容を拜し給へり。依て僧都その尊像を彫刻して。大德に付屬し給ひて。すなはち來迎院の本尊とぞな

をはせて。善巧方便をもて。父を敎化し給はれよと懇願せらる。その志しを感じ。僧都かの文時に對面して仰せらるゝには。横川に持佛堂をたてたり。障子の色紙がたに。觀經九品の相を。詩につくり給はん事を乞はんとおもへども。病中なれば力およばずと。僧都の給ひければ。三位申さるゝには。九品の事我いまだしらず。語り給はゞ病中なれども。詩をつくらんとおもふなりとありし時。僧都極樂九品の相を。上品より說くだし。下品下生といふは。一期のあいだ惡りみつくりて。一善もなき人。臨終に火の車現前し。獄卒おつたてゆかんとする時。善知識の念佛をすゝむるにあへども。その人苦にせまりて念佛することあたはず。その時善知識。たゞ口に南無阿彌陀佛ととなへよといふに。十聲となふる時。地獄の火の車たちまちうせて。淸凉の風と變じ。すなはち極樂の不退地に往生し。ながく此三界の火宅をはなる。これ下品下生の相なりと。僧都ねんごろに說示し給へば。文時卿。われらごときも往生にうたがひなしとて。念佛をこたりなく。臨終正念にして往生をとげられたり。僧都の善巧方便こそたふとけれ。

に。僧都四句の偈を書して。こたへ給ふその偈にいはく。

因緣生故無自性　無自性故畢竟空

畢竟空故無所得　是名般若波羅蜜

今の世までも。大般若轉讀の時は。卷ごとに此偈をとなふることの常例となれるも不思議の事なり。

慈哲律師（初名求哲）筆記曰。傳曰某帝。問二般若大意於山門一。慧心僧都。書二此四句一而奏。且釋二其義一云云。帝大感賞彌增二歸依一。爾後每二轉經時一。卷卷誦二此偈一。或更加二總持猶妙藥。能療衆惡病。亦如天甘露。服者常安樂。及心經掲諦呪一矣

文明六年甲午五月六日記（未レ詳二誰人所一レ記）

哲案。今加二諸法皆是因緣生。因緣生故無自性。無自性故無去來。無去來故畢竟空。畢竟空故無所得。無所得故是名般若波羅蜜之句一誦レ之

菅三位文時といふ人は。周詩の才人なれども。佛法を信ずる事なく。老病をうけられけるに。子息の宰相。父の後世おぼつかなく見ゆれば。僧都のもとへ使

觀世音のしめし給ふも。僧都は久住の薩埵なれば。たへざる法門はあるまじけれども。時は末法なり。處は邊地なれば。小さくくもれる鏡こそ。機緣に相應すと告げ給ふなるらめ。

宋人。朱仁聰。越前の敦賀に着岸す。僧都。弟子寬印大德を誘引して。行て仁聰に對面し給ふことあり。仁聰壁上にかけたる書像をさして云く。これは婆珊婆演帝守夜神なり。海上安穩を祈りて歸向する所なり。二師この神をしり給ふ哉とといふ。僧都華嚴經六十八。善財童子。讃歎の偈を憶持し。筆をとりて書して云く。

見汝淸淨身　相好超世間

と。寬印大德をかへり見て。次の句を書しめ給ふ。大德筆をとりて寫していはく。

如文殊師利　亦如寶山王

と。仁聰驚歎して云く。大藏はみな二師の腸胃なりと。すなはち二椅をまうけて崇敬す。元亨釋書に。この事を讃じて。信前句を寫し。印後語をつぐ。二師の强記こゝろよきかな。聰の大藏腸胃の言。すぎたりとせずといふ。又朝廷より。大般若の大意を。山門へとはせ給ふことありし

の常なきをおもひ給ふ。その時御社のうちより。けだかき聲にて。常なき世には。こゝろとむるな。ときこゑければ。僧都とりあへず。月花のなさけもはては。あらばこそ。と上の句をつけ給へば。御社おとろ〳〵しくうごきて。あらおもしろといふ御聲きこえてけり。保胤入道もこの時隨從して。まのあたりその御こゝろを。きかれけるとなん。又金峯山にまうで給ふに。神巫に託して天台の敎法を問給ふ。僧都もまた天台の要文をとひ給ふに。巫のこたへながるゝが如し。家秘をとひ給ふに。巫こたふる事なし。柱により足をあげて。茫然として思惟す。僧都じきに神にとひ給ふに殿中より聲ありて。われは結緣のはじめ。八相成道は利物のをはりにて。種熟脱のその時ごとに。たがひ給はざるは諸佛菩薩。衆生濟度の常格なれば。わすれ給ふべきの道理あるべきや。是は末代の衆生に。ふかき御法はたへざる所なれば。わすれたりとの給ふものならん。僧都はじめ高尾寺にて靈夢の時も。大にあきらかなる鏡は。汝がたふる所にあらず。小さく曇れるかゝみをとりて。横川の水にみがけと。

て。一卷を書寫し給ふ。東西兩塔の諸德も。みな〱書寫し。既に十五部となりしかば。その〱その經をもちて横川に來集し給ふ。實因阿闍梨は門人八十口を卒ゐて來り給ふ。阿闍梨は僧都を慶讃の導師とせんとし。僧都は阿闍梨に登高座をすゝめ。互にゆづりあひて日すでに午の刻をすぎたり。僧都やむ事をえず座にのぼりて。法華涅槃は同一の醍醐にして。諸佛出世の本懷なれば。實にあひがたき妙法なる事を、辯才たへにのべ給へば。相あつまりし人々。感涙をながさゞるはなし。阿闍梨人に語り給はく。僧都の辯才海のそこひなき事、誰かおよぶべけんやと讃歎し給へり。實因阿闍梨は。儀容挺特志氣强健にして。議論の場その席をかさね。きくもの涙を流して感じ悦ばさるはなし。觀心をこらして法華を誦し。夢に七寶の塔涌出し。釋迦多寶座をならべて光りを放ち。空中に聲ありていふ。觀心誦經の力によりて。二如來を見たてまつる。西方の迎接うたがひを生ぜざれど。果して終焉に奇瑞をかうむり給へり。僧都或とし神無月のころ。加茂の社にまうで通夜し給ふに。一時雨ふりきたりて。月のひかりもかくれ。枯野のはらの草木まで。ものあはれなる折ふし。世

朝がほの。あだにはかなき。命をば。つとめてのみぞ。しばしたもたん　同集十七

春雪

夏ごろも。ひとへに西を。おもふかな。うらなく彌陀を。賴む身なれば　夫木鈔三十四

さとりえて。思ひとく日に。あひぬれば。ほどなくきえぬ。罪のあわ雪

佛の迎をまつ心を　同　鈔

すみよしと。彌陀の御國を。きゝしより。いとゞ迎へを。まつとしらずや

道路なる死屍をみて　淸輔袋草紙四

みつはみな。ほろひはてぬる。旅なれば。道なるかばねとだにいはれよ

康賴寶物集二

人の身を。露の命と。いひけるは。終には野邊に。おけばなりけり

阿彌陀がみねにて

うつせみの。身からはこゝに。とゞめなん。あみだが峯と。いふもむつまじ

僧都道友とともに。涅槃經を書寫し給ふ事あり。西塔の實因阿闍梨も隨喜し

さきの人。なにかへだてん。おなじ時。みな佛にし。ならんとすれば

法師品　同　集

しづかにて。法とく人ぞ。たのもしき。われらみちびく。使とおもへば

寶塔品　同　集

大空を。手にとる事は。やすくとも。法にあふべき。をりやなからん

藥草喩品　續千載集十

一時に。そゝぎし雨の。うるひつゝ。三草二木の。枝さしてけり

藥草喩品　續後拾遺集十九

同じこと。一味の雨の。ふりぬれば。草木も人も。佛とぞなる

方便品　風雅集十八

妙法の。たゞひとつのみ。ありければ。亦ふたつなし。また三もなし

法師品の心をよめる　新千載集九

しづかなる。所はやすく。ありぬべし。心すまさん。かたのなき哉

題しらず　新拾遺集十

くらきよりくらきに猶や。まよはまし。衣のうらの。玉なかりせば
是心是佛のこゝろを　續古今集八
よもすがら。佛の道をもとむれば。我こゝろにぞ。たづねいりぬる
鐘のおとをきゝて　同　集
曉の。かねのこゑこそ。嬉しけれ。長きうき世の。明ぬとおもへば
佛の迎をまつ心を　同　集
極樂を。ねがふおもひの。けぶりこそ。迎の雲と。やがてなるらん
駒むかひを釋敎によせて　同　集
けふひける。駒はのりこそ。かしこけれ。佛の道に。あふ坂の關
人記品　續拾遺集十九
古へは。おのがさまざま。ありしかど。おなじ山にぞ。今はいりぬる
月をみて　同　集
うらやまし。いかなる空の。月なれば。こゝろのまゝに。西へゆくらん
人記品のこゝろを　玉葉集十九

と詠じけるをきゝて。歌をこのまれけるともいへり。さきのうたは貫之病おもくして。心よわかりける時の歌なり。後の歌は滿誓のうたなり。二首ながら古歌を詠じたるなり。ともに拾遺和歌集二十に出たり。僧都法華二十八品ならびに淨土十樂のうたをも讀給ふ事。勅撰和歌集等にいでたるを。こゝに抄出す

法華經藥草喩品の心を讀侍ける　　千載集十九

大空の。雨はわきてもそゝがねど。うるふ草木は。おのがさまざま

題しらず　　新古今集二十

我だにも。まづ極樂に。生れなば。しるもしらぬも。みなむかへてん

五百弟子品のこゝろを　　同集

玉かけし。衣のうらを。かへしてぞ。おろかなりける。心をばしる

五百弟子品　　新勅撰集十

袖のうへの。玉を涙と。おもひしは。かけけん君に。そはぬなりけり

五百弟子品　　續後撰集十

富貴。隨喜之賓助伴之類。同嘗莫耆藥兮保長生。凡厥群萠共登覺位。仍勸進如件

貞和二年十月

日勸進沙門　慈觀　敬白

僧都は修學の外他事なく。道心ふかくましませば。常に狂言綺語のいたづら事をにくまれけり。弟子の兒の中に。朝夕こゝろをすまして。和歌をのみ詠ずるありけり。兒どもは學問などすることそさるべき事なれ。此兒うたをのみすきて。所詮なきものなり。あれ體の者あれば。餘の兒どもも見まなばん。明日里へかへすべしと。同宿によく〳〵申含られけるをも知らずして。月さえて物しづかなるに。夜うちふけて緣に立いで。手水つかふとて。彼兒詠じていはく

手にむすぶ。水にやどれる。月影の。あるかなきかの。世にもすむかな

僧都これをきゝて。折節といひ歌の體といひ。心肝にそみてあはれなりければ。歌は道心の一助ともなるべきものなりけりと。此兒をとゞめて。其後歌をよみ給ひけり。或說には近江の湖に船のゆくを見て。或人

世の中を。何にたとへん。朝ぼらけ。こぎゆく舟の。あとのしら浪

比叡山。華臺院阿闍梨慈觀敬白

請普預貴賤諸檀助成。興行華臺迎講狀

右一代五時。諸教之稱讃。多在彌陀。四十八願無盡之莊嚴。是則極樂。出離生死之直路。凡夫解脫之要門。莫過於斯。孰不歸往。爰天台山。楞嚴院惠心先德者。安養久住之開士化緣假來。解行相應之祖師利濟自著。一朝擧兮推其高德。四衆仰兮貴彼道心。刻復專勸往生淨土之眞修。普施濁世末代之巨益。深探佛意。廣勘經文。聖衆來迎之儀模。表眞實。臨終正念相宛似現前。號之華臺迎講。既令諸方流傳。草創以來四百餘廻。自古至今根元相承。六十餘州無處不到。其廣大之利益不可得稱者也。然當所此會中絕歲久。有情之人咸以嗟嘆。因茲小僧不顧涯量。猥企興行。奉始佛像修復。至于菩薩裝束道場道具之損壞。樂屋樂器之失墜。一一之功。事々難成。偏憑諸上善人之助緣。欲致無邊知識之勸化。射山博陸之御奉加。先規多積。武將豪賢之信施。今時宜昌。若預千門萬戶之領納者。盍彰現世當來之報酬哉。然則繼絕。興廢之善因。自成白蓮社之同志。華池寶閣之快樂。須約紫金臺之託生。乃至一天四海。太平靜謐。佛法　皇朝。和合感通。與善之處。結緣之家。咸得如意寶兮增

寂照法師の返歌

訳りさめて。またも逢ふべき。兼言を。夢のまくらに。きくぞ嬉しき

寳物集七云。其頃入の一定渡海はせんずるやとまうしければ。

止らん。とゞまらじとも。思ほえず。何國も終の。住處ならねば

つひに宋國へわたり。帝の歸敬によりて。圓通大師の徽號をうけ。姑蘇の呉門寺にて。臨終の時

荒屋無レ人扶レ病起　　香爐有レ火向レ西眠

笙歌遙聞孤雲上　　聖衆來迎落日前

雲のうへに。はるかに樂の。音すなり。人にとはゞや。ひが耳かもしかく讀て。めでたく往生の本意をぞとげられき。僧都在世の間は華臺院の迎講とて。毎度とり行なはれて。結縁のもの多かりしかども。滅後年ふるにしたがひて。たえ〴〵に只その沙汰のみとなりしを。三百有餘歳の後。慈觀阿闍梨ふかく是をなげきて。ふたゝび此會を與さん事を發願して。勸進せられけるよし。横川華臺院の勸進帳にみえたり。其狀に云く。

勢至菩薩は御手をのべて。行者の頂をなで給ふの相を。夢にはあらでうつつに。まのあたり感見し給ふといふもおろか。寛印供奉。身のおき所をわすれまろび出て。五體を地に投じ。大慚愧の心をおこし、泪を流されけり。

僧都この迎講の儀式を。華臺院にてはじめ給ひてより已來。あまねく是を天下にうつし給へて。今の世にいたるまで。和州當麻の練供養とて。恒例の會式となりしも。正しく此迎講の事なるべし。僧都の來迎和讃。二十五菩薩の和讃は。その時つくらせ給ふ和讃なり又或とき迎講に聖衆來迎の相。夕日にかゞやき。いと嚴重なりしかば。保胤入道。感歎のあまりに。盡虚空界の莊嚴は。まなこ雲路にまよひ。轉妙法輪の音聲は。寶刹に聽滿すと。人目もはゞからず聲をあげてとなへ、涙にむせばれければ。道心のほどもあらはれて。僧都も倶に涙をながし給ひけるとなん。保胤入道は。增賀上人につきて出家し。法名を寂心と稱す。寂心の弟子は大江の入道定基にて。法名を寂照と稱す、長保四年入宋の時。書寫山の性空上人より贈り給へる歌に

夢の世に。わかれて後は。長き夜の。眠さめてぞ。またも逢べき

ざるはなければ。皆已成佛道と開會し給ふものと。眞實の信念をおこすべし。
又僧都京に出て頭陀し給ふ時。京中こぞりて。いみじき御齋など。まうけつゝまゐらせしに。小野宮よりは。うるはしき金のごきどもうたせ給はりしかば。かくては餘り見ぐるしとて。其後は頭陀をとどめ給ひしとなん。是またく名利をいとひ給ひしゆゑなり。常に人に語り給ひしには。外相そむかざれば内證かならず熟するなり。内あきらかにして外のそむけるものなしと。云云
迎講とて僧都欣求淨土のおもひ切なる餘り。彌陀如來二十五菩薩がたと。來迎引接のさまをうつし。とり行ひ給ふ殊勝の行相なれば。その庭にあづかり集る緇素老若はじめ。しかも放蕩邪見の輩も。みな不覺の涙をながして。終に往生淨土の緣を結びぬ。或時華臺院にてこの儀式をおこなはせ給ふを。寛印供奉あざけり誹謗の心をおこし。難破を加へんとしのびて是を見給ふに。誠なるかな西の山の端に。紫の雲たなびき。音樂はるかにきこへ。生身の彌陀如來光りをはなちて出現まし〳〵て。二十五の菩薩がた前後左右に圍繞し給ひ。念佛の聲にしたがひて漸々にちかづき。觀世音菩薩は華臺をかたぶけ。大

人の安心起行。この一紙の法語において必せりつくせり。

比叡山横川惠心院は。慈覺大師の開基にして。その後慈惠大師棲せ給へる時。冷泉天皇の勅願。相國兼家公（九條家祖）の造建し給ふ所なり。僧都慈惠大師の蹟をつぎて住し給へり。天台の教法この時さかんに行はれて。業をうくる者四方より來り集る。時の人稱して惠心院の僧都とぞ號しける。慈惠大師の御弟子三千人あり。其中に長じたる者十人。秀たる者四人。いはゆる尋禪僧都。覺起僧都。覺運僧正。きはめたる人は惠心僧都なり。しかはあれども。生死出離のおもひ切なれば。世の無常なる樣を觀じ。ふかく名聞利養をいとひ。偏に彌陀佛に歸して。日夜數萬の稱名をはげまして。西方往生を期し給ふ外はなかりけり。さて得度ののち。常に名利の二字ををがみ給ふといふ。是は名聞利養のために。學業をはげむうちに。眞正の菩提もおこれば。その事を世人に勸めしめし給ふなるべし。若人散亂心。一稱南無佛。乃至童子戲。聚沙爲佛塔の善根も。かゝる所の佛は三千果成の佛。久遠實成の佛にあらざるはなければ。火煙空にむかひ。水流海におもむくの道理なり。理數法爾として。感大果。歸大處にいたら

ふ事かなはずとも。地獄の苦しみにはくらぶべからず。世のすみうきはいとふたよりなり。人かずならぬ身のいやしきは。菩提をねがふしるべなり。このゆゑに人間にうまるゝ事を悦ぶべし。信心あさくとも本願ふかきがゆゑに。頼ばかならず往生す。念佛ものうけれども。唱ればさだめて來迎にあづかる。功德莫大なり。此ゆゑに本願にあふ事をよろこぶべし。又妄念はもとより凡夫の地體なり。妄念の外に別の心もなきなり。臨終の時までは。一向に妄念の凡夫にてあるべきぞとこゝろえて。念佛すれば來迎にあづかりて。蓮臺にのるときこそ。妄念をひるがへしてさとりの心とはなれ。妄念のうちより申しいだしたる念佛は。濁にしまぬ蓮すのごとくにして。決定往生うたがひ有べからず。妄念をいとはずして信心のあさきをなげき。こゝろざしを深くして。常に名號を唱べし。已上

此法語は元往生要集の肝要をつゞめて。愚なる者のために書あらはし給へるなり。しかれば往生要集を披覽するに堪ざるひと〳〵は。この法語を熟覽して翫味すれば。おのづから要集の意趣を得たるに異ならず。往生をねがふ

習の眉に。寂光八字の霜をたれ。實相累德の首には、惣持三冬の雪を戴き。上人に告ての給はく。汝衆生利益の大願をとげんと思はゞ。専ら此經を弘むべしと。左の手に持ち給ふ。紺紙に水精の軸なる卷物を賜はる。上人夢の中に覺束なくて。是を何と申す經ぞと問給へば。大師わらひて是は異朝までも隱れなき。往生要集なりとぞ仰せられける。上人夢さめて感歎のおもひ身に溢れ。隨喜のなみだ裳をうるほす。靑龍寺に歸り。往生要集に對して燒香三拜して。正しく自行化他の要道を示し給へと。いよ〳〵祈念し目を閉て文をひらき給ふに。大菩提心。護三業。深信。至誠。常念佛。隨願決定生極樂。況復具餘諸妙行」といふ文に見あたりて。我一代の化導は此文ぞと。意地を窮め給ひ。此を一部の大意として。つら〳〵法義を味ひたまふに。昔みしには彌增りて。たふとく有がたき事百千萬倍なりと。云云

僧都或時一紙の法語をのべて。往生の要路を示し給ふ。その法語にいはく夫一切衆生。三惡道をのがれて。人間に生る事。大なるよろこびなり。身はいやしくとも。畜生におとらんや。家まづしくとも。餓鬼にはまさるべし。心におも

出離久求佛法。粗閱顯密諸敎。都是難解難行。因玆訪楞嚴先德遺蹤。探往生要集意趣。念佛爲正諸行爲傍。位該上下。正爲凡下。述其行相。則引道綽善導釋文。故以往生要集而爲先達知淨敎之冲微也。已上

すでに圓光大師淨土の一宗をひろめ給ふ事。正しく僧都の往生要集により給ふ事顯然なり。

往生要集記五云。傳聞飯室僧正（妙香院殿）謁西山宮（道覺親王）問云。要集所詮行。觀稱中以何爲素懷耶。答云。製書之習。必先逗衆機。其後述本意。故逗衆機之方。廣雖明觀念等。作者本意稱名爲正也云云　僧正云。此御義尤甘心。

圓戒國師傳第二（西敎寺中興眞盛上人也）云。東塔と西塔との堺に。極樂淨土院とて。傳敎大師の御廟所あり。上人登山のはじめより。時ならず參詣して。後世菩提を祈り給ふ。文明十七年六月四日。又參詣して終夜祈誓し給ひけるは。われ戒法の衣鉢かたむきて。定惠の冷泉かわきたる身なれども。大黑天の告に任せて。化他門に趣かんとす。伏てこふ大師如影隨形の冥益をたれ。善願を成就せしめ給へと。信心の首をかたむけ。少し眠り給ひけるに。傳敎大師眞如薰

若具能如上。念々相續畢命爲期者。十即十生。百即百生。若欲捨專修雜業者。百時希得一二。已上此問答意。明以善導和尚二修。決往生極樂之行也。意云。若依專修而行用者千萬悉生。若據雜業而欣求者一二回生。既惠心意於西方行。以善導而爲指南。其餘末學寧不依憑乎。況又吾輩後於惠心既二百年。人根與時、昧劣。佛法逐日澆薄。何得相比乎。嗚乎近代淺識之徒。處愚謗賢。居末非本。不止自失。又壞他信根。誠可悲也。然則欲得往生極樂國土。由此答意。捨雜修專。是先德意、努力服膺。不可懈慢也。已上

同卷六云第九。諸行一門。且列行名而。未細明行相。只云任各樂欲。不慇懃行者。獨念佛一門但念助念長時別時。或行相。或利益。或引證。或道理分明釋之。慇懃勸之。故知集主本意。專以念佛爲往生要也。又云。惠心已定往生得否。以善導道綽而爲指南也。又處々多引用綽導二師之釋。然則隨順惠心之輩。必當歸依道綽善導。披安樂集明了聖淨二門之意。閱觀經疏領會安心起行之旨。以爲出離解脫準則也。已上

選擇要決云。問此集中往々引往生要集。此集義意同彼集耶。答先師語云。我爲

漢語燈錄卷上云。本朝渡到聖教。及俗間史傳等。無不歷眼。然思出離道身心不安。因閱惠心往生要集。彼序云。往生極樂之敎行。濁世末代之目足。乃至今就念佛五門。料簡其義。第四正修念佛。此爲念佛行體。即是所助。第五助念方法。即是能助。故知惠心之意。念佛爲本也。其第六門別時念佛。此爲於長時勤行。不能勇進者勸之。與上念佛全非別體。其第七門念佛利益。此爲於上所明念佛令生信樂。考利益文備之。其第八門念佛證據。此爲於上念佛令斷疑念。引諸經論證之。然則此集本意唯在念佛亦顯然也。但就正修念佛又有種々念佛。爲初心觀行不堪深奥者。敎色想觀。於中又有別相惣相雜略觀。又有稱名觀。然慇懃勸進唯在稱名。又雖以五念門名正修念佛。作願回向非是行體。禮拜讚嘆不如觀察。於觀察中獨於稱名丁寧勸之。其爲本意亦顯然也。但於百即百生義趣。讓道綽善導釋不委述之。要集之旨蓋如此也。予故往生要集以爲先導入淨土門。已上

同卷一云。往生要集下云。問若凡下輩亦得往生云何近代於彼國土求者千萬得無一二。答綽和尚云。信心不淳若存若亡故。信心不一不決定故。信心不相續餘念間故。此三不相應故不能往生。若具三心者不往生者無有是處。導和尚云。

鎭西宗要二云。念佛は日本に四度の興廢あり。一番には聖武天皇の御宇に。行基菩薩念佛をひろめ給ふ間。一階の僧正となりて。念佛を興立し給ふなり。農夫が田うたにも念佛をうたへり。二番には延喜帝の御時。空也上人之を弘め給ふ。三番には花山帝の御時。源信僧都。三帖の往生要集を造て之をひろめ給ふ。四番には隱岐院の御時。法然上人。選擇集を造て之をひろめ給ふ。已上

和語燈錄第十五云。惠心の先德の往生要集の文をひらくに。往生之業。念佛爲本といひ。又惠心の妙行業記の文をみるに。往生之業。念佛爲先といへり、覺超僧都。惠心僧都にとひての給はく。僧都所行の念佛はこれ事を行ずとやせんと。惠心答へての給はく。心萬境にさへぎる。こゝをもてわれたゞ稱名を行ずる也往生の業には稱名もともたれり。これによりて一生の中の念佛。そのかずをかんがふるに。二十俱胝遍也との給へり。しかれば則ち。源空は大唐の善導和向のをしへにしたがひ。本朝の惠心の先德のすゝめにまかせて。稱名念佛のつとめ長日六萬遍也。已上

わざなり。鈍根の者は此等の餘行を具足せざれども。念佛の一行のみにて決定往生するなり。但專ら信心簡要也。疑ふべからず〱云云

又念佛證據門云。問一切善業各有利益各得往生。何故唯勸念佛一門。答今勸念佛。非是遮餘種々妙行。只男女貴賤。不簡行住坐臥。不論時處諸緣。修之不難。乃至臨終願求往生。得其便宜不如念佛云云

又云。極重惡人。無他方便。唯稱彌陀。得生極樂と。實に重惡の衆生は淨土に生ずべき因なければ。たゞ彌陀の願力に乘じて。稱名せば。必ず極樂に往生する事を得るなり。此偈は後一條院の御時。出離うたがひなく往生掌をさす要文を。勘進すべきよしを。諸寺諸山へ勅問ありしに。諸寺諸山一同に。此四句の偈を以て奏しけり。末代の要行は唯稱彌陀の一行に止れりといふ事を。信受奉行すべし。

又助念方法下。悔懺衆罪中云。須隨罪根哀請佛光。謂放檀光滅慳弊罪。放戒光滅毀禁罪。放忍辱光滅瞋恚罪。放精進光滅懈怠罪。放禪定光滅散亂罪。放智惠光滅愚惑罪云云

ず。何れをか正行とせん。答利智精進の人は諸の善行を具すべし。頑魯の道俗は何れなりとも。我有縁の一行を修すべし。中にも當世の人は多く是念佛の機なり。故に罪惡愚癡の者は。但專ら彌陀の本願を賴み。念佛の一行を修し。西方往生を期すべきなり。其旨正く往生要集を軌範とすべし。別に是にすぎたる要路なし。彼肝文云。大菩提心護三業。深信。至誠。常念佛。隨願決定生極樂。況復具餘諸妙行云云大菩提心者。上求菩提下化衆生の心なり。護三業者。身口意の所業をまもりて。罪惡をつゝしむなり。深信者。先自身は是業障深重の者なりと信じ。さて彌陀如來の本願力によりて。罪惡の我等も必ず往生するぞと。深く信じて一念も疑はざるなり。至誠心と者。眞實にして僞らざる心也。常念佛とは相續して間斷なく。常に彌陀の名號を唱るなり。此念佛は正しく是往生の正因なり。隨願等と者。所作の一切の善根を回向して往生を願ふなり。是即ち回向發願心也。かくの如くすれば決定して極樂に往生するなり。やすく賴しくありがたき事にあらずや。況復具餘諸妙行とは。眞言法華等の諸の妙行を具足するをいふなり。是は利智精進の人の

若昇若沈。無レ非ニ輪廻一。適雖レ有ニ發心修行者一。亦難ニ成就一。煩惱內催惡緣外牽。或發ニ二乘心一。或還ニ三惡道一。乃至彼極樂國土衆生。有ニ多因緣一故。畢竟不レ退增ニ進佛道一。乃至一世勤修是須臾間。何不下弃ニ衆事一求中淨土上哉。願諸行者努力匪レ懈云云

又雜略觀云、彼一一光明。遍照ニ十方世界一。念佛衆生。攝取不レ捨。我亦在ニ彼攝取之中一。煩惱障レ眼。雖レ不レ能レ見。大悲無レ倦。常照ニ我身一已上

又惣結要行文云。問上諸門中所陳既多。未レ知ニ何業爲ニ往生要一。答大菩提心。護三業。深信。至誠。常念佛。隨願決定生ニ極樂一。況復具ニ餘諸妙行一。乃至三業重惡能障ニ正道一。故須レ護レ之。往生之業。念佛爲レ本。乃至業由レ願轉。故云ニ隨願往生一。惣而言レ之。護ニ三業一是止善。稱ニ念佛一是行善と決釋し給へり。此一段の文はことに此集の肝心。決定往生の要法なれば。楞嚴の流をくむ人々は。この文をもつて自行化他の要行として。不退の極樂へ生ぜん事を決定すべきなり。

眞迢上人破邪顯正記第三に云。當世諸人要行在往生要集事。問山門一家天台宗の意。或は法華を讀誦し。或は眞言を行じ。或は禪觀を修し。或は菩薩戒を持ち。或は念佛を申す。今時の味劣の人。かやうの諸行を具する事あたは

終隨罪墮苦。彼西方世界。受樂無窮。人天交接兩得相見。慈悲薫心互如一子云云第六引接結緣樂者。人之在世所求不如意。樹欲靜而風不停。子欲養而親不待。乃至空勞癡愛之心。彌增輪廻之業。乃至心地觀經偈云。世人爲子造諸罪。墮在三途長受苦。男女非聖。無神通不見輪廻。難可報。有情輪廻生六道。猶如車輪無始終。或爲父母爲男女。世々生々互有恩。若生極樂。智慧高明神通洞達。世々生々恩所知識。隨心引接云云第七聖衆倶會樂者。如經云。衆生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。倶會一處。乃至如是聖衆充滿其國。互遙相瞻望遙聞語聲。同一求道無有異類云云第八見佛聞法樂者。今此娑婆世界。見佛聞法甚難。師子吼菩薩言。我等無數百千劫。修四無量三解脫。今見大聖牟尼尊。如盲龜値浮木。乃至法華經云。諸罪衆生。以惡業因緣。不聞三寶名。而彼國衆生。常見彌陀佛。恒聞深妙法云云第九隨心供佛樂者。彼土衆生。晝夜六時常持種々天華。供養無量壽佛。乃至每日晨朝。各以衣械。盛衆妙華。供養他方十萬億佛。及諸衣服伎樂。一切供具隨意出生。供養恭敬。即以食時。還到本國。飯食經行。受諸法樂云云第十增進佛道樂者。今此娑婆世界。修道得果甚難何者。受苦者常憂。受樂者常著。苦云樂云。遠離解脫。

知草菴瞑目之間便是蓮臺結跏之程。即從彌陀佛後在菩薩衆中。一念之頃得生西方極樂世界云云第二蓮華初開樂者。行者生彼國已。蓮華初開時。所有歡樂倍前百千猶如盲者始得明眼。亦如邊鄙忽入王宮。自見其身既作紫磨金色。體亦有自然寶衣。乃至遙以瞻望彌陀如來。如金山王。坐寶蓮華上。處寶池中央。觀音勢至威儀尊重。亦坐寶華侍佛左右。無量聖衆恭敬圍繞。乃至龍樹偈曰。若人種善根疑則華不開、信心清淨者華開則見佛云云第三身相神通樂者。彼土衆生其身眞金色。內外俱清淨。常有光明彼此互照。三十二相具足。莊嚴端正殊妙世間無比。乃至今此界衆生。於三十二相誰得一相。於五神通誰得一通。非燈日無以照。非行步無以至。雖一紙不見其外。雖一念不知其後。樊籠未出隨事有导。而彼土衆生無有一人不具此德云云第四五妙境界樂者。四十八願莊嚴淨土。一切萬物窮美極妙。所見悉是淨妙色。所聞無不解脫聲。香味觸境亦復如是。乃至又光明周遍不用日月燈燭。冷暖調和無有春秋冬夏。自然德風溫冷調適云云第五快樂無退樂者。今此娑婆世界無可耽玩。輪王之位七寶不久。天上之樂五衰早來。乃至有頂輪廻無期。況餘世人乎。乃至經言。出息不待入息。入息不待出息。非唯眼前樂去哀來。亦臨命

明。後入地獄黑闇中。所謂黑繩等活地獄。燒割剌剝及無間。是八地獄常熾燃。皆是衆生惡業報。若見圖畫聞他言。或隨經書。自憶念。如是知時以難忍。況復己身自遷歷。若復有人一日中以三百矛鑽其體。比阿鼻地獄一念苦。百千萬分不及其一云云

又云。無常者涅槃經云。人命不停過於山水。今日雖存明亦難保。云何縱心令住惡法。乃至設雖有長壽業終不免無常。設雖感富貴報必有衰患期。大經偈云。一切諸世間生者皆歸死。壽命雖無量要必有終盡。夫盛有必衰。合會有別離。壯年不久停。盛色病所侵。命爲死所呑。無有法常者。乃至當知諸餘苦患或有免者。無常一事終無避處。須如說修行欣求常樂果。止觀云。無常殺鬼不擇豪賢。危脆不堅難可恃怙。云何安然規望百歲。乃至溘然長住。所有產貨徒爲他有。冥冥獨逝誰訪是非云云

又淨土十樂の相を明して云く。第一聖衆來迎者。凡惡業人命盡時地火先去。故動熱多苦。善行人命盡時地水先去。故緩緩無苦。何況念佛功積運心年深之者。臨命終時大喜自生。所以然者彌陀如來以本願故。與諸菩薩百千比丘衆。放大光明。皓然在目前。時大悲觀世音。申百福莊嚴手。擎寶蓮臺至行者前。大勢至菩薩。與無量聖衆同時讚嘆。授手引接。是時行者目自見之。心中歡喜。身心安樂如入禪定。當

行一準ならざる所以は。元より機根萬差なれば。念佛往生と諸行往生との旨あるを明して。しかも皆彌陀一佛に歸せしめ給ふなり。今しばらく其精要をいださば。僧都みづからの給はく。夫往生極樂之敎行。濁世末代之目足也。道俗貴賤誰不歸者。但顯密敎法其文非一。事理業因其行惟多。利智精進人未爲難。如予頑魯之者。豈敢矣。是故依念佛一門。聊集經論要文。披之修之易覺易行。惣有十門分爲三卷。一厭離穢土。二欣求淨土。三極樂證據。四正修念佛。五助念方法。六別時念佛。七念佛利益。八念佛證據。九往生諸業。十問答料簡。置坐之右備廢忘と。僧都化他の本意をうかゞふに。大凡厭欣は生死出離のもとゐなれば。先はじめに三界六道の苦無常の相を明して。これをいとはしめ。次に西方淨土の快樂なる事を擧てねがはしめ。次に往生の行相をしめして。專ら末代の衆生に。彌陀の本願深重なる旨をすゝめ。稱名念佛の一行を修せしめ給ふ事。此序文の旨趣においてあらはれたり。

又云。惣結厭相者。謂一篋偏苦非可耽荒。四山合來無所避遁。而諸衆生以貪愛自弊深著於五欲。非常謂常。乃至雖受梵天離欲娛。還墮無間熾燃苦。雖居天宮具光

輪位作沙門形。忝以至尊之叡質暫爲一結之等侶すなはち宣旨によりて二十五三昧の中心に御願の率都婆をたてゝ。あらかじめ山陵の所と定め給ふ。寛弘二年二月八日にいたり御年四十一にて崩じ給へり。

二十五三昧の過去帳は。長和二年七月十八日より記しはじめられて。結衆の人命終せらるればその人の名をしるし。一期の行狀をも記し留られたる過去帳なりしを。惜むべし今は殘缺して全本を得ざる事こそ遺憾なれ。

惠心僧都繪詞傳卷上　終

惠心僧都繪詞傳卷中

往生要集は。大神宮の專念彌陀をすゝめよと示し給ふ神託により。阿彌陀聖の空也上人厭離穢土の行相をしめし給ふによりて。撰述し給ふ所なれば。佛意にかなひ神慮にかなふの要門なる事は。誰かこれを間然すべき。されば僧都一期の化導は。此要集一部において必せり盡せり。道俗貴賤男女の機類をもらさず。安養往生の心行を勸め給ふ事懇懃鄭重なり。然るに其文廣博にして。其

とぞ稱しける。僧都建立し給ひたりし堂は。魚山來迎院にのこりて。今に傳へて道場のさまをあらためず修理を加へて現存せり。かく殊勝の行業なれば湛空上人も。楞嚴雲林兩院の法則をうつして。此二十五三昧を修し。西山の善慧上人も月の十五日ごとに。かならず此三昧を修せられたり。又叡山の良俊法師は毎月六日十六日兩度の法華講を營れしが。或時山王大宮權現の御告にまかせて。二十五三昧式にあらためられたる事あり。昔より諸寺諸山に恒例の式として。二十五三昧をつとめて亡靈得脱のために。廻向せしむる所往々なり。是しかしながら楞嚴の遺風。遐代に傳はり侍るなるべし。

花山の法皇は御年十九にて萬乘の位を脱屣し。その夜たゞちに遍照僧正の花山寺に入り給ひて。落飾して沙門となり法の御諱を入覺と申し奉る。それより諸國の靈場を抖擻頭陀し給ふ。就中熊野の那智山より美濃の谷汲寺まで。觀音大士の靈場三十三所を巡禮し給ふ。いまの世までもその勝跡をしたひて。此三十三所を巡禮する人年々におびたゞし。さらに華臺院二十五三昧の結衆にも入り給ふ。すなはち二十五三昧の過去帳にいはく。花山法皇捨金

品に犯ずる者は餓鬼に入る。下品に犯ずる者は畜生道に趣く。三品の罪をとゞめずんば誰か三途の報をまぬがれんや。然るにわれら十惡さかりに行ず三途うたがひなし。業障もつとも重し往生なんぞ易からん。文に云く極重惡人無他方便唯稱彌陀得生極樂と。云云幸ひに彌陀の善巧にあへり。誰か頭燃をはらはざらん云云此二十五三昧の作法は。月の十五日ごとに道場を莊嚴して香花を供養し。一結の淨侶相あつまりて先阿彌陀經を讀。次に六道の衆生受苦の文をよむ。一段ごとに彌陀の名號を稱する事百八遍。あまねく六道の衆生に廻向するなり。去ば永祚年中の頃妙空大德。僧都の勸めによりて二十五三昧の結衆に加はれり。大德僧都に問たてまつりて云く。何事かかならず往生の業となるべきや。其事を承て相はげむべしと。僧都答ての給はく丈六の彌陀佛像をつくり奉るべし。本意のごとく往生の望をとげんと。すなはち佛を横川の華臺院に安置し奉られけるとなん。（華臺院は横川の都卒谷に在て。すでに亡たりいまの鷄足院その舊地なり）その後僧都大原に棲せ給ひし時も。此法式をうつして極樂院において修し給へり。良祐阿闍梨もその時此會の結衆に入られけるが故に。三昧阿闍梨

に念々の中に八十億劫の生死の罪をのぞき。命終の後に金蓮花のなほし日輪のごとく。その人の前に住するを見て。一念の頃のごとくにすなはち極樂世界に往生する事を得。文此文われら來世の誠證とするにたれり。今相議して云く我等ちぎりを合して善友となり。最後臨終まで相たすけ敎へて念佛せしめ。すなはち二十五人を點じて結衆の數とす。若この中において一人の病る者あらば。結緣の願力によりて日の吉凶をえらばず。その所に往到して問訊し勸誘せん。若たまたま極樂に往生する者あらば。自らの願力によりて若は夢に若はうつゝに結緣の人に示し。若惡道に墮なばまたもつて之を示さん。亦この結衆時々淨土の業をともにせん。中んづく每月十五日の夕念佛三昧を修し。臨終の十念をいのらん。生死かぎりあり豈草露の命をたのまんや。昇沈不定なりよろしく蓮臺の迎を期すべし。まさにつとめ精進して放逸をうる事なかれ。乃至又云く夫身において三の罪をつくる。殺生偸盜邪婬なり。口において四の罪をつくる。妄語綺語惡口兩舌なり。意において三の罪をつくる。貪慾瞋恚愚癡なり。此十惡において上品に犯ずる者は地獄道におち。中

ころより禪滿覺超貞久相助良範等。同志の諸大德二十五人と倶に。每月十五日に修したまへり。抑此二十五三昧は二十五有の生死を出離するの行法にて。その本涅槃經聖行品にいでたり。行相は天台智者大師摩訶止觀に述釋し給へり。僧都の述作し給ふ所の二十五三昧式に云く。夫以ば三界はみな苦なり五蘊は無常なり。苦と無常と誰かいとはざらんや。然るにわれら無始よりこのかた。いたづらに生じいたづらに死して。猶いまだ道心をおこさず。亦いまだ惡趣をまぬがれず。悲かないづれの時にか。まさに解脫分の善根をうえん。抑觀無量壽經を案ずるに。云く或は衆生あり五逆十惡を作りて。もろ〳〵の不善を具す。かくの如きの愚人惡業をもつてまさに惡道におち。多劫を經歷して苦をうくる事窮りなかるべし。かくの如きの惡人命終の時善知識の種々に安慰して。ために妙法を說てをしへて佛を念ぜしむるに遇へり。かの人苦にせめられて佛を念ずるにいとまあらず。善友告ていはく汝もし念ずる事あたはずば。まさに無量壽佛と稱すべし。かくの如く心をいたして聲をして絕さらしめ。十念を具足して南無阿彌陀佛と稱す。佛名を稱するがゆゑ

るものは其心わきがたし之を繪圖にうつしなばその利益ます〳〵ひろがらんとの給ふによりて僧都七日の間定に入り給ひてまのあたり十界の相を觀見して地獄餓鬼のいとふべきありさま極樂九品の欣求すべき事を書工に指揮して委しくゑがゝせ僧都および覺運覺超院源等の諸大德その圖のうへに要文を題してこれを奏上し給ふ皇后大に悅びたまひすなはち叡覽にもそなへて宮中に安置し給ふに折ふし閻羅決斷の聲獄卒呵責の聲あるひは鬼畜悲鳴のこゑきこえて。宮中これがために森寂として。おそれを生ずるものすくなからねば。其繪圖は僧都にかへし給ふ。その四聖のところは泯沒したれども。六道受苦のところは今に台麓の來迎寺に現存して十界の圖といふ。僧都入定して書がゝせ給ふ繪圖にして。叡覽に入り宮中にも安置し給ひしよりこのかた。八百九十有餘年の今にいたれるを。たやすく拜見する事はおぼろけにあらず。僧都の法澤のながれ久しきことを仰ぎて信ずべし。

僧都二十五三昧の式をつくり。橫川のおくに華臺院を建立して。寬和二年の

僧都の影像を乞もとめ給ひければ。弟子延圓阿闍梨に眞影をうつさしめて。僧都これを宋國へ贈り給ひければ。帝つく〴〵視給ひて。之はこれ眞の像にはあらざるべしといひて還し給ふ。僧都その奇異のほどを感じて。自ら書きて再びおくり給へば。帝歎じて曰容貌凡人ならず。これこそ眞の像なれとて。すなはち宣旨を下して塔を起立し。其中に影像と往生要集とを安置し。大師の號を諡して恭敬禮拜し給へり。吾朝にいにしへより多くの碩德ましますといへども。漢土の天子より大師の諡をうけ給ふ事は古來まれなり。依て行辿和尙周文德も僧都へ書をおくられける時は。源信大師と書して復せられけり。他邦より大師と稱し如來とあがめられ給ふ事は。ひとり僧都にかぎりて吾朝佛家の眉目なるべし。抑撰述の書を在世に異邦の人にあたへ。教のごとく修行して淨土に往生する人いと多かりき。吾朝はいふにおよばず大唐弘法の師にも。いまだかくの如きの勝事あるをきかず。誠にこれ如來の使末代の大導師なり。信ずべし仰ぐべし。

天祿皇后僧都にの給はく往生要集の勸誘いたれりつくせり。されども愚な

已依聖教及正理　勸進衆生生極樂
乃至展轉一聞者　願共速證無上覺

僧都しばらく叡山をいでゝ。西海道の諸州名嶽靈窟に頭陀し給ふ事あり。その時たま〳〵宋の國人周文德著岸す。僧都すなはち往生要集三卷をおくり給ふ。これ花山院の寛和二年丙戌のとし正月十五日の事なり。周文德宋にかへりて之を天臺山國淸寺にをさむ。緇素貴賤隨喜して男女の弟子五百餘人。おの〳〵發心して相ともに淨財をよせて。五十間の書樓を建立し。彩壁書棟輪奐莊嚴して。要集をその中に安置す。國淸寺の經藏に三層あり。上には佛說の經典を安置し。中には菩薩所造の論をおき。下には人師の書籍をおく。往生要集はすでに人師の撰述なれば。下層に安置するに翌朝これを見れば上層にあり。人々あやしみて下層におくにまた上層にあり。宋人相かへりみて云く。要集にのぶる所の法門は。みなこれ誠諦の金口に同じければ。かゝる不思議をあらはすなるべしとて。東にむかひて楞嚴院源信如來ととなへて禮拜尊敬せり。眞宗皇帝は往生要集を披覽して大にその道を感伏し。歸依の餘り

を撰びたまひけるに。厭離穢土欣求淨土を先とし給ひけるは。空也上人のことばにより給ひけるなめり。空也上人は陸奥のはてまでも念佛の法門をひろめ。京都にては市街にいでゝ人を敎化し給へり。ある時市の門に

一度も南無阿彌陀佛といふ人の。蓮の上にのぼらぬはなしと。書つけ給ひけりと。淸輔朝臣の袋草子にも此事しるされたり。扨其のちは僧都橫川に跡をとぢて戒律の玉をつらぬきて身上の莊嚴となし。觀惠の鏡をみがきて心性の三千をてらし給ひて。一乘要訣。往生要集。大乘對倶舍因明相違釋。二諦義私記。三身義私記等の凡て七十餘部一百五十餘卷の書籍を作り給へり。その中往生要集は永觀二年甲申。僧都御年四十三歲にならせ給ふ時の撰述なり。此時觀世音菩薩は。蓋をさゝげて恭敬し給ふの靈夢あり。又有人の夢に毘沙門天王。二人のびんづら結たる童子したがへ來りて。源信撰ずる所の往生要集は。みなこれ經論の文なり。一見一聞のともがら無上菩提を證すべし。一偈を加へてひろく流布せしむべしとつげ給ふ。他日その夢を僧都にかたる故に。僧都みづから偈を題し給ふ。その偈に曰

どもこれを攝取し給へば。往生の捷徑彌陀の本願をすゝめ給ふ神慮なるべし。本地の智光は上もなく垂迹の化導は際もなし。かくやんごとなき神勅を。一身にひきうけ給ふ僧都の德行こそたふとかりけれ。

僧都或時空也上人を見たてまつらんとて。尋ねいたり給ふ事あり。年たけ德たかくして直人ともおぼえず。いとたふとく見え給ひければ。後生の事申だし極樂をねがふ心ふかく侍り。往生はとげはべりなんやと尋ね給ひければ。我は無智の者なり。いかでさやうの事をことはり侍らん。但し智者の申し侍りし事を聞て。これを案ずるになどかは生ぜざらん。その故は人六行觀を修して上界の定をえんと思ふ時。下地は麁なり苦なり障なり。上地は靜なり妙なり離なりといふ事を信じて。下地のいやしきさまをいとひ上地の妙なる事を願へば。その觀念の力にて次第にすゝみ。非想非々想までいたるべしといへり。しかれば西方の行人もまた同じ事なり。穢土をいとひ淨土をねがふ志しふかくば。などか往生の遂ざらんとの給ひければ。僧都之をきゝ給ひてことわり極り侍りとて。涙をながし掌を合せて歸り給ひにけり。扨往生要集

り。院源座主は閻摩王の請をうけて冥府におもむき。法華經を講說しておほくの衆生を化益し給へり。かゝる諸德たちのあつまり給ふ事なれば。天象をよく觀る人もあらば。この時德星多田の分野にあつまれりともいふべし。

僧都ある時天照大神宮へ一七日參籠して。菩提心をいのり末代の要行をうかゞひ給ふに。七日滿ずる夜の夢に。神殿の御戶をひらき貴女一人いで給ひて。末代の衆生出離の要道をもとむる者あらば阿彌陀佛を一心に念ぜよと勸むべし。是橫に五道を截の要道なりと示し給ふ。僧都この神勅を蒙り給ひて。末代時機相應の法は。念佛の一門にすぎたる事なきの旨。ふかく心にそみければ。往生要集をゑらびてあまねく諸人に往生極樂をすゝめ給ふといふ。

かけまくもかしこき宗廟天照皇大神は。天地開闢わが大八洲國の元祖大日靈神にてわたらせ給ふ。御本地は摩訶毘盧遮那如來なり。摩訶毘盧遮那の梵語を大日と飜譯し。又は光明遍照とも譯すれば。光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨の意なり。夫名號の功德難思にして格量もおよびがたく。本願の力用神妙にして心言ともに絕たり。一念といへどもこれをすてず。一稱といへ

し給はん事を請はるゝに。僧都諾なひ覺運院源の二大德にもかたりあひ。源賢師にまづ多田へゆかるべく。我等三人箕面にまうで多田へ立よりて子を訪はん。その時嚴君に台嶺の三師來られたり。幸の事なれば父君もあひ給へと勸め給ふべく。われらも臨機應變に敎誡せんと契約し。源賢師はまづ山を發し。三師ついで多田にいたり給ふに。滿仲公も三師の名をきく事ひさし。こゝに來り給ふは幸のことなりと三師を請し給ふ。僧都法文の奥義をのべ。殺業の重罪生死輪廻のおそるべき事を。善巧にのべ給へば。滿仲公即座に發心し。剃髮して法師となり。多田の新發意。滿慶と稱し。夏飼の鷹三百ばかりもありしを一時にはなち。多くの漁網どもを燒すてたまへば。郎等六十餘人も同心に發心剃髮す。すなはち彌陀佛の像を圖せしめ。法華會をひらきて聽聞し。釋迦佛の像のありしをも。慶讃供養し給ふ。これはこれ貞元二年八月十五日の事にて。僧都の御とし三十六なり。僧都善巧の敎誡たけき武將を。卽座に發心出家せしめ給ふ。化導の大なる事を感伏すべし。覺運僧正は僧都の法弟にて。檀那院の覺運僧正と稱す。いはゆる惠心檀那の兩流はこれよりわかれた

預けたてまつる法華經　日夜つねに禮拜すべし
授る所の三種の願　須臾も廢忘せざれ
敎へたてまつる彌陀の名　念々に稱念すべし
讓ところの小字の經　刹那も身をはなたず
念佛のいとまをかきて　勸進の偈を結ぶことは
正しくは安樂國をすゝめ　傍には生育の恩を謝す
惡業の因縁をもつて　知識の語を信ぜずんば
死して火血刀に墮給はん　是また誰がとがぞや
願は勸進の力によつて　一類みな往生し
修行して道を具足し　大覺位を增進し給へ
見聞覺知のもの　この願海に同ぜん
歸命す彌陀尊　吾心願を證明し給へ。

多田滿仲公。田獵を事とし殺害の罪過おほかりければ。その子源賢師（尋禪僧正の弟子なり）之をなげきて諫め給へども。唯諾のけしきもなかりければ。僧都に敎誡

往昔の清信女　修行して已に往生せり
近世したがつて學する人　現にみなまた往生す
唯ねがはくはわが悲母　勸進の文を承引して
垢穢の身を厭捨し　清淨の體を欣求し給へ
行住坐臥の所には　緣を西方の界にかけ
語默作々のときは　念を彌陀佛に一にせよ
もし女人を厭離して　安樂國に生ぜんと欲せば
念々の中に彌陀佛の　名號を稱念すべし
破戒の罪を滅除して　地獄の中にだせず
安樂國に生ぜんと欲せば　彌陀佛を念ずべし
慳貪の罪を滅除して　餓鬼の中にだせず
安樂國に生せんと欲せば　彌陀佛を念ずべし
諸の罪障を滅除して　八難の生をうけず
安樂國に生ぜんと欲せば　彌陀佛を念ずべし

晝夜六時中　彌陀佛を供養し
眼に萬億の身を見上り　耳に三諦の理をきく
骨髓に徹して歡喜し　涕を流して本所にかへる
かくのごとく無量劫　相續して斷絕せず
十方の諸如來　意に任てみな供養し
三有の衆生の苦　思にしたがつて悉く拔濟す
和光どうじんの行　四生の類によつて起り
八相成道の法　三世の佛にしたがつて學す
乃至成佛の時まで　菩提の行退せず
かくの如き無量の樂　誰人か欣求せざらん
もし廣く安樂依正の　功德事をとかば
如來なほ盡し給はず　何にいはんや凡夫の者をや
彌陀佛の本願は　諸の女人を捨たまはず
释迦文の諸說は　五逆のものをかね

琉璃地に行歩すれば　足青蓮をふみ
摩尼殿に坐禪すれば　寶床體をうけ
迦陵頻伽のとりは　五根五力をさへづり
鳧雁鴛鴦等は　六度四攝をうたひ
白鵠孔雀鳥は　七覺八正をとなへ
鸚鵡舍利等は　十力無畏をとく
七寶清淨の池には　金剛を底沙となし
衆寶莊嚴の樹は　眞珠を羅網となす
波黃金の岸をあらへば　苦空無常をきく
風寶樹の枝をふけば　常樂我淨をさとる
天曼陀華をふらし　地栴檀香をわかす
華幢珠光をはなち　旛蓋妙色をいだす
衣は體にかなひて莊嚴し　食は時にしたがひて現見す
宮殿珠寶をみがき　掛具玉絲をおる

阿彌陀如來は　摩頂して常に愍念し給ふ
十方界の諸佛は　光を放て共に讚歎し給ふ
普賢等の菩薩は　肩をならべて膝をともにし
觀音等の大士は　坐に對して語をまじふ
紫磨金色の身　三十二相を具し
十方に障碍なく　一切の佛事をなし
無垢淸淨の心　五神通を獲得し
三世に自在を得て　佛を供じ衆生を化し
八德の池に洗浴して　無明の垢を蕩滌し
七寶の階に遊化して　中道の理を證得す
寶講堂に入て　第一義を問學し
珠樓臺にのぼりて　一實相を思惟す
華林の中に經行して　佛の功德を歌詠し
寶樹の下に往來して　深き法義を宣說す

無量壽如來
十方界を照耀して
觀音大勢至は
遍法界念佛の
十方恒沙のほとけは
二十五菩薩は
もし人至純心に
念々のうちに
臨終にこゝろみだれず
決定して彌陀を見奉り
一念のうちに
即ち安樂國に生じ
花開敷して佛を見上り
不退の菩薩衆は

常に無邊の光を放て
念佛の者を攝取し給ふ
左右に常に對座して
諸の衆生を護念し給ふ
日夜に護念をたれ
念々に守護を加へ給ふ
彌陀佛を稱念すれば
八十億劫の罪を消滅して
十念を成就する者は
觀念の掌中に座し
十萬億の佛土を超越して
さらに女身をうけず
法をきゝて無生を悟り
常にもつて同學となり

須臾も慳貪をおこせば　餓鬼道に流浪し
百千萬劫の中　屎尿をも得ことあたはず
もし具に娑婆の依正　苦惱の事をとかば
世尊なほ究め給はず　何にいはんや底下の人をや
三世十方のほとけ　女人の失を呵嘖し給ふ
いかんぞ此説をきゝて　深く蛇毒の身を愛せん
愛子のために罪をつくり　刀釼火聚にまじはる
男女の愛子といへども　誰の人か相すくふ者あらん
自ら恣に惡業を造りて　洞然火の中に墮せん
天に呼地をたゝくといへども　さらに何の益かあらん
唯ねがはくはわが悲母　生死の由來を觀じて
早く世間のつとめを拋て　速に出要の道にしたがへ
出離の最要路　念佛門にしかず
ゆゑに佛菩薩　經論にともに讚歎せり

舍宅嚴好なりといへども
臥具微妙なりといへども
男女所受の境は
妄心を動じて婬を行ずれば
眷屬面目をほどこすは
日夜つねに勸進して
無始無生より
妄心妄境によつて
惡業の最下品
いかに況や中上の者は
如來の禁戒をうけて
諸の地獄を經歷して
無慚無愧の身にして
人畜となりて施主に償ふ

猛火城に住することを招く
熱鐵の床にふすことを催す
なほ羅刹鬼の如し
大地獄に墮せしむ
地獄の卒ことならず
洞然の火に引入す
生死斷絕せず
すべからく能心境を制すべし
尙五百生を經
數劫に重苦をうく
破懷毀犯する者は
長く昇出の期なし
檀那の一菓をもうくれば
また阿鼻獄にだして

女人はきはめて垢穢なり
誰の智慧あらん者か
人命はきはめて無常なり
何にいはんや衰老の者をや
念々の中の惡は
きくならく多惡の者
過去無始のつみ
現在無際のとがは
智人は勤て善を修す
しらざる者は惡をます
財はこれ身をやくの火
此に貯て彼をやしなはんが爲に
好衣體を莊嚴すれば
美食身を養肥すれば

狗の死屍に異ならず
此身を捨ることをねがはざらん
幼少の人なほ死す
いかんぞ發心せざらん
冥官みな注記す
地獄の中に馳遣せらる
たゞ命終の時をまつ
更に受生の處をあらそふ
猶頭燃をすくふが如し
山頂に土をつむに似り
身もまた菩提の怨なり
何ぞ永苦の因を結ん
之によつて熱網を著く
彼によつて鐵丸をのむ

を見てさめ〳〵と泣給ふ。嬉しさの余りかと思ふに。良ありての給はく。贈らるゝ志しはうれしけれども。山林苦行こそ元よりわが願ふ所なれ。法師の子をもてば後世までもたのもしと思ひしに。愚なる女人に信施物をおくり。地獄の業を重給はんものとは。夢にもおもはざりしものをと。いひもはてず泣給ひて。御衣をそのまゝかへし給ふ。御使の人かへり來て。具に事のよしを申しかば。僧都老母の意のたふとさ心肝にそみて。僧都も是より後は。雲の八重たつ横川の水に心をすまして。ひとへに淨土の業をはげみ。上求菩提の志しふかく下化衆生のおもひ切なり。苦修練行のひまに悲母勸進の偈をつくりて老母の方によせ給ふ。此勸進の偈は僧都のえらび給へる往生要集大意の畧頌ともいふべき殊勝の偈頌なるべしその偈に曰。

悲母生育のゆゑに　生長して人と成ことをえたり
此恩德を報ぜんがために　勸進の偈をけんじ奉る
三界はみな苦惱なり　鳥の樊籠を被が如し
苦に於て樂と思ふがゆゑに　久しく生死に流轉す

りければ。いよ〳〵行業の薫修をいたして。一期の信力をつくしけるに。下り給ひし託宣に云。吾山三塔九院の房をめぐりけるに。源信覺運よりあひて。三諦相即の法文を談じけるに。聽聞しつる程に時刻うつりけり。談議の趣たゞ易解三諦なり。圓融の三諦にはあらずとぞ仰られける。明暮常にいはれけるは。易解の三諦得意の三諦といふ事は。隨分修學の輩も名目なほ分明ならず。あやしの巫などすこしも思ひよるへき事にあらず。まことの神明の御託宣。奇特の御事なりとぞ常には涙をながされける。其ころこの事をもれきく人のいひけるは。惠心檀那の論談。ひとへに圓融の三諦にてぞありけめども。十禪師の照覽には。易解の三諦とぞきこしめしけるにぞ。意は學者の料簡は。猶あさきものかなとおぼしめしけるにや。惠心檀那の談議なればこそ。分別易解の三諦とまでも神明きこしめしけめ。かへす〳〵やんごとなき事とて。時俗みな申しあざみける。

僧都公請の度ごとに得給ひし。被物のかず〳〵を取そろへて。老母のもとに贈り給ふとて。一天の君恩賜の御衣なりと。文にて申進じ給ひければ。老母之

の席をかさね眉目をほどこし。公請たびかさなれは勸賞して法橋に叙せられけり。寛和元年大極殿において千僧讀經の導師をつとめ給ふ時。門弟嚴久阿闍梨の讓をうけて小僧都にすゝみ給ふ。元より僧都は榮達を求め給ふ心なしといへども。天然擁護して世福も自らいたれることそたふとけれ。

或時南都北嶺の龍象を宮中に請じて讀經會をひらき給ふ。僧都も其ゑらびにあたりて。南都の奝然大德と番ひ對論し給ふに。僧都の才辯泉をかけたるが如くなりしかば。奝然大德口を鉗みて言なし。又修學院の勝算僧正と對論し給ふに。僧正しば／＼しぶりて屈伏せり。奝然大德は宋國にわたり栴檀の瑞像を請じ。嵯峨の離宮棲霞觀に安置せらる。いまの嵯峨の清涼寺三國傳來の釋迦如來是なり。勝算僧正は帝の奉爲に雪中の青梅を祈り出して。佛法の不思議をあらはし給ふ人なり。かゝる僧中の豪傑も僧都の義鋒にくじかれ給へば。僧都の廣學博渉の名譽は。是よりいよ／＼天下に滿みてり。

日吉山王の繪詞に曰。志賀の明尊僧正。或時病者を祈精したてまつりける勸請の懇念にこたへて。山王六社はくたり給ひて。十禪師ばかり猶現じ給はざ

つひに叡山横川にのぼりて良源大僧正に相見し給へば。僧正小兒を御覽じての給はく。此兒天性聰惠にして神智秀傑なる者なりと稱美して。すなはち御弟子となし給ひける。扨入學せしめ給ふに。程なく經論の賾さぐり諸釋の義理を通達し給へり。十三歲にして出家授戒し。御名を源信とぞ申奉る。これは師主元三慈惠大師の御名。良源の源の字をとり。又經に信は道の源。功德の母と說き。佛法の大海は信を以て能入と爲との給へる本文によりて。源信とつけ給ふなるべし。首楞嚴院普賢講の作法の中にも。唯佛與佛。乃能知之。然諸佛境界。以信爲本ともあり。倶にこれ御名據とすべきものならん。（僧都の幼名を古鈔には千菊丸と號す）

僧都は生知の人にしてさらに切磋の心をはげまし給へば。敎門には五時八敎の邊際をきはめ。觀門には十乘三觀の淵底をつくし。五種法師（一受持二讀誦三誦經四解說五書寫）四種三昧（一常坐三昧二常行三昧三半行半坐三昧四非行非坐三昧）人のなしがたき行業をなし給はざるはなく。衣坐室の三軌まつたく。戒定慧の三學かけたる所なし。妙惠深禪身をかざるといふ。天台大師の御德に比擬せんも過稱溢美にはあらず。論談決擇

汝今より山に登りなばよろしく學行をはげむべし。かならず日をむなしく送りて怠りうむ事なかれ。此後學業の功つもりて名天下にあらはれなば。其時わが方より呼よせて對面せん。若しからずばたとひ爰に來ぬとも面會すべからず。今この別れは永き世のわかれと思ふべし。乞よく父の後世をとむらひ。また母が二世の資をもせよ。我たのむ所はたゞ汝ひとりなり。今恩を捨て無爲に入るこそこれ眞の孝子なるらめ。ゆめ〳〵此言葉をわするゝ事なかれと。いとねんごろにしめし給ひければ。小兒のいはく生れてより已來いまだ母の御許をはなれず。然るに今すでに別れたてまつらば。再び恩顔を拜せん事何れの日にかあるべき。誰かまた吾に代りて孝養をつくさんやと。泣々門を出で給ひければ。母遽にまた呼びかへして。錦の袋ひとつを與へて云。此中に阿彌陀經あり。是はこれ汝が父存生の間しばらくも御身をはなち給はざる所の經なり。汝山にのぼりて師に侍へ奉らば。先この經をならひ讀て。懇に父の菩提を祈るべしと。小兒うや〳〵しく頂て涙ながらに御迎の人々とともに去り給ひにけり。

の夢みし所は。正しく此事なるらめとて。母小兒相ともによろこびて其意にしたがはれける。山僧すなはち歸りて。具に事のよしを大和尙に告申されければ。和尙の給はく善哉汝がいふ所の如くならば。窮て佛家の法器ならん。はやく迎へのぼすべしとぞ仰せられける。

かくて彼僧あまたの人を率して。再び大和國にいたりて母に對面して云。大和尙の御命によりて御迎に參り侍るなりと。母の給はくおもはざりき兒を迎ふ事のはやかるとは。吾儕すでに夫にわかれて心もとなく侍べるに。また更に一人の愛子に離れなば。後何をかたのみとせんと。母子面を合せて泣き給ひければ。その座の人々皆ともに袖の淚をしぼらざるはなかりけり。僧のいはく世に心うきものはたゞ別れなるべし。今愁傷し給へる事尤もことわりなり。去ながら來世をとむらふ者は唯この一子なるのみ。何んぞ暫時の愛別を愁んやと。稍しばらくありて母淚をとゞめて云。嗚呼婦人のおろかなる意かな小兒をして出家せしめん事はかねて夫の遺命。吾もまた元よりねがふ所なり。何んぞ幼ををしまんやと。おもひ忍びて小兒に新衣を着しめて云。

陰妄の一念を所観の境とし。三千三諦を能観とする。天台宗一念三千即空假中の法門を。法界にかゝやかし給ふの前表。こゝにあらはれたりといふべし。小兒或日余の童とともに。河のほとりに遊びたまひける時。比叡山の僧をりしも通行せられけるが。小兒小石をかぞへて。一つ二つ等といふを見て。僧こゝろみに問て云。一つ二つよりいまし九つにいたるまで。轉聲にかならずつあり。十にひとりつのなきは何ぞや。小兒答て云。五つに二つのつあればなりと。時の人この事をきゝて大に稱嘆して名對とす。依て其川を津川といふ。又川に石橋あり。小兒みづから彌陀の像を造りて。これを橋の下に流して。あまたの魚類を利濟したまへば。その橋を阿彌陀がはしとぞ名ける。扨山僧その父母および所居を問れければ。小兒のいはく。父はすでにかくれ給ひて。たゞ母のみ存せり。吾家は是より北東の方にありと。すなはち僧をともなひて家に歸り給ひぬ。山僧母に語て云。此兒敏利にして凡庸に異れり。後來きはめて法雨を四海にそゝぎて。普く群生を潤さん。速に吾山横川の。良源大和尚に侍せしめ給はゞ可ならん。母よろこびいさみていわれけるは。是こそ先に小兒

悲觀世音。吾父遺命の如く。かならず心願成就せしめ給へとねんごろに祈誓して。三年の間一日も怠り給ふ事なし。その道すがらおもへらく。父存生の時わが爲に三年の間も此路を通ひて。觀世音に詣で給ふ事かなと。より〳〵路のほとりに立とゞまりて。いとなつかしく悼み給へり。又行かへりの度ごとに。手から土瓦などを取あつめて。一千の塔を造りて亡父教育の恩を謝し給ひけり。或時小兒の夢に高尾寺の堂内に藏あり。その中に種々の鏡あり。或は大なる鏡。或は小き鏡。或は明なる鏡。或は暗れる鏡なり。一人の僧ありて小きくもれる鏡をとりて。これを小兒に與へられけり。兒にいはくこの小暗鏡は何の用にあたらんや。その大に明なる鏡をえんと。僧の云かの大なるかゞみは汝の分にあらず。宜しく此かゞみを持て横川にいたりてこれを琢べしと。覺て大にあやしみ。又横川といへるは何れの所といふ事を知り給はず。夢のよしを母にかたり給へば母之をきゝておもひ合せて云。鏡は智慧にたとふるなり。汝今いとけなき身なれば暗れる鏡のごとし。はやく智の鏡をみがきて。法の光りをあらはすべきの。靈夢なるべしとぞ申されける。これ所謂。芥爾

氏。大和國。葛木下郡。當麻の郷の人なり。父の名は正親。母は清原氏。女子あれども男子なき事をなげきて。父母ともに。同郡高尾寺の觀世音菩薩は。古今靈驗いちじるければ。三年の間寶前に詣で。ひとへに男子を得ん事をのみ祈求せられけり。一夜母夢みらく。高僧一の珠を持來て。これを與へ給ふと。覺てのち懐妊す。もとより道心ある人にて。いよ〳〵至誠をつくされけるが。つひに朱雀天皇。天慶五年壬寅の歳。惱む事なくして。端正なる男子を産り。その性質他にすぐれ給ひければ。父母のよろこびかぎりなく。養育せられけり。

村上天皇の天暦二年。戊申のとし。僧都すでに七歳になり給ひける時。父たま〳〵病の床にふして。いと覺束なくありしかば。小兒を枕のもとによせて。遺言しての給はく。汝いとけなくして我今生の別れをつぐる事。恨みなきにあらず。汝はやく此里をはなれて。世の榮花をいとひ。出家をとげて佛の敎法を求め。わが後世菩提をたすけ。道德を天下に施すべし。今この遺言をわするゝ事なかれといひて。終に空くなり給へり。小兒父の厚き遺命を心にそめて忘失する事なく。三齋戒を修して高尾寺に參詣し。五體を地に投じて云。南無大

卷嗚呼龍公也。以淨土法門。爲要歸之處者。予嘗聞之矣。苟自非學兼內外。傍及文筆。豈能到於此哉。於是乎僧都一代道蹟。歷然如指諸掌。一住瞻仰僧都尊顏之思。大化自此復興矣。而予願亦足矣。是歲慶應丙寅季夏十日。僧都八百五十年之諱辰也。若以此大傳。擬諱辰之香火。蓮華臺上僧都必微笑也。梓成。請序於予。雖不敏。隨喜之餘。不讓他之。聊述鄙懷如此。

旹

慶應二歲在丙寅春三月

台嶺前大僧正　豪海　撰

惠心僧都繪詞傳卷上

八萬の法藏その源底をきはめ。教理の權實を分判し。萬世をして一乘の運載を知らしめ。超世の大願その信念を凝し。修行の難易を撰擇し。群機をして九品の往生を勸む。濁世末代の大導として。十號圓滿の尊號をうけて。慚德なき人は惠心僧都なり。方今僧都の德行。廣大の化導を窺ふに。諱は源信。姓は卜部

惠心僧都繪詞傳序

夫淨土法門者。末世濁惡衆生。速出離生死相應之要路。疾證得菩提易行之直道也。曩昔。

聖德皇太子。肇闡揚此法門。以降數百年來。繼此法門者。世不乏人。然其尤者。則吾山首楞嚴院惠心僧都其人也。然則僧都之於末世濁惡衆生也。實是渡生死之慈航。到菩提之悲燈也。誰敢不沛然浴其化澤哉。其恩高深。山海難可比喩。予自少之時。至殊知命。住首楞嚴院。屢拜僧都道影。每自念。誰能著僧都大傳者。願以此大傳。使末世濁惡衆生。知僧都一代盛德大行。悉皆要歸淨土法門也。且使之知僧都亡極之大恩也。因以將來多有往生淨土者。則其功德莫大焉。爰有惠忍堯道二師。江州人也。亦念及此歟。同聲之所相應。同氣之所相求。遂請其友人。勢州一志郡。引接寺龍公。以著僧都一代大傳。公時固辭再三。誣請慇懃。公不得已。徧開諸書僧傳。凡關係僧都平生道蹟者考之。甚繁芟之。甚略補之。繁略隨宜。歸之至當。不日成之可謂集大成矣。用其和語。加其繪事者。爲引入愚夫婦也。名曰惠心僧都繪詞傳。凡三

跋

予住僧都降神之地有年。常嗟。僧都之卓。著于當時。聞于異方。而未曾見有全傳發揮其狀也。因搜索諸記。捃摭行實。纂爲一卷。韞而藏之。二三子請梓之。予不容曰。不文鹵莽。未爲全矣。胡爲博施張醜於外。二三子强而刊焉。予聞之蹴尒。冀可畏賢哲。鄙斲之。彌縫之。多幸。

享保三歲次戊戌四月佛誕生日

和州淨業沙門　喚譽白道 恕哲 謹書

世ニ稱ス二證據ノ彌陀ト一 伊豫千體 薄立像三寸三分中尊丈三尺在二豫州長濱觀音寺ニ一 土佐千體 立像三寸 室津千體 六寸中尊四尺在二豫州室津ニ一 大隅千體 薄立像三寸 知宣千體 立像五寸中尊四尺五寸在二江州坂本清水寺ニ一 小千體 薄立像一寸五分僧都在二和州長谷寺ニ一而刻レ之今在二州ノ之雲雀山ノ谷ノ堂ニ一 下山千體 朴一寸二分在二河州上野安樂寺ニ一 平野千體 薄五寸在二同州平野ニ一每歲九月十五日士女相集テ供養ス之 多田千體 薄七寸中尊七尺在二攝州多田ニ一 內山千體 彩三寸五分中尊六尺在二台山高光院阿彌陀堂ニ一傳フ僧都丁テ二先妣三十三年ノ之忌辰ニ一彫レ之 宮內千體 彩三寸傳僧都夢ニ蒙ニ大社ノ靈告ヲ一因刻レ之 丹花千體 朴五寸與二佛工十一人一相共ニ刻レ之 屋口千體 薄坐像二寸中尊四尺 彌勒千體 薄一尺中尊彌勒在二伯州釋迦山ニ一 隱岐千體 薄五寸在二隱岐州慧心寺ニ一 野濃瀨千體 薄立像三寸中尊六尺五寸在二丹州野濃瀨ニ一 平尾千體 彩三寸在二若州ニ一 若狹千體 朴三寸 伊勢千體 在二二見カ浦ニ一 難波千體 在二攝州ニ一 絕間千體 在二丹之後州ニ一 由羅千體 在二淡路ニ一 平塚千體 在二同州ニ一 菅相千體 朴三寸中尊七寸在二肥之後州ニ一 是皆古書ノ所レ載。僧都ノ親ニシテ雕。而天下ノ所ニ大ニ尙ム者也。其餘ハ方ニ今天下。人奉戶安。胡可レ悉レ之邪。其畫圖亦碁ニ布ス天下ニ一云。

相傳僧都。過ル二津川ノ上ヲ一。有リ二婦浣ニ衣ヲ於版上ニ一。僧都語テ曰版面聖像形ハル矣。不レ可ニ敢テ蹂ニ一。婦曰吾愚ニシテ不レ能レ觀。願ハ請フ圖セヨ之ヲ。于テ是ニ僧都親カラ畫テ而與レ之。一佛二大士。神相殊絕ナリ。今尙在ニ和州狐井ノ里ニ一

慧心院源信僧都行實 終

凡工師之造木狀也。皮肉骨爲之要。雖古良工或未之盡。而余觀僧都之彫者。三者完備焉。望之温而威。奇而古。率類班宮鑴方者也。其生平所雕者。不可具知。今略摘其梗概。出之如左。相傳僧都。嘗過吉田寺。其地本八幡宮之舊址也。偶得栗樹。大數十圍。奇文燦非庸材。因伐之鑴彌陀丈六尊像。建堂塔安之。至今感應影響。

備中千體 金薄立像長一尺二寸在于備之中州山田郡宇加茂里本願寺。凡本邦自古佛工鑴佛像一千軀者多稱曰千體佛。或就其所安之地名。或有別所指而目某千體。

古麻千體 薄佛坐像長六寸在和州宇田郡古麻里西方寺。

高雄千體 彩飾立像六寸中尊長七尺五寸在栂尾信慶院。

石懸千體 薄柏樹三寸中尊五尺六寸在紀州肥彈郡石懸山。相傳僧都如熊野宿于斯。有靈夢因彫之云。

濱子千體 薄立像三寸在總之上州元成。僧都與佛工十六人共刻之。

大和千體 朴三寸在和州小島寺傳。由藤吉久請而鑴之。

伊賀千體 杉樹三寸在伊州上野大信寺。亦因夢而彫。

笠馬千體 杉樹朴立像七寸在笠馬松原。亦因夢。

喉野千體 薄立像二寸四分或二寸三寸長不齊。中尊三尺五寸在伊賀州山中。與佛工十一人共僧都親彫者十軀。

白粉千體 彩三寸一分在勢州白粉。

多聞千體 朴榊樹一寸八分中尊藥師大日彌陀化佛各三百軀地藏百軀在和州三佛堂。

大津千體 薄立像三寸在泉州岸和田。僧都泊綺羅因造之。

丹後千體 朴黒色一寸八分中尊三尺薄坐像在小坂井。僧都與佛工十六人勠力而鑴。遂建殿堂而安置之。號曰一萬寺。

片田千體 長六寸在江州片田。

八幡光佛 坐像三寸或二寸五分咸僧都親彫。本尊丈六尺五寸未知孰彫。云在于神祠西六角堂。凡作小像數多。漆以著於本像背光之中。以表光中化佛。稱曰光佛。

嵯峨光佛 坐像二寸相傳弘仁帝時有老翁造坐像長七尺者奏之。帝請慶讚。翁曰後必有盛德者來贊襄云。化而作鳥九霄飛去。因命曰鳥作。後歷百七十餘年。僧都出而補之。

大原光佛 坐像一寸五分是僧都所造。中尊七尺五寸此是佛工康尚所彫。

行道修己影不出山稱曰籠山而不可敢下。因令人舁輪來坂本。中途而殂。於是乞法救于勝算。算誦不動呪。僧都稱地藏名。持念護身。尼立甦。乃語曰。二尊攜手而歸也。後六年寬弘年間。端坐稱名。安祥而寂。華香奇雲。翕然滿目。又門弟中有假死者。僧都唱地藏號。護念便穌。可以觀其生平所養也。初僧都謂尼曰。春曙開花散晩風。秋天明月隱曉雲。浮世何常之有。尼以倭歌對曰。出流息入流息待奴世乃中遠君波長閒仁詠女津流哉。僧都喟然歎曰。子其潛心于此也。如斯夫。僧都前不喜和歌。唯修學畜德爲任。侍童有性嗜和歌者。僧都陰語人曰。童子宜誦經習學。夫和歌綺語。非其所應。而、太嗜之。此非其人也。當還父母。童不知之。更闌夜靜。月色淸朗。乃嘯吟曰。手仁結婦水仁宿連流月影乃有歟無歟乃世仁毛住哉。僧都聞之。感歎曰。嗟乎此亦助予也哉。留之不遣焉。僧都自是亦詠和歌。後優長入乎佳境。其詠載在于邦策也。及其化。乃詠曰。我多仁毛先極樂仁生連那波知毛不知毛皆迎邊天。嗟乎還來度生之心。博且淵矣。僧都蟬蛻後。胸上生靑蓮華三莖。事達天聽。乃有旨召之。台徒議而不奉之。又有旨。因奏一莖。餘二莖內之文殊樓。其宮中之蓮也。在平等院矣。蓋藤公賴通。寄附之。僧都刻鏤佛像。深至其妙。亦善丹靑。所以從古。國人大棄金帛。而爭求之。

也。多善根舒舌證其。豈食言邪云云。又撰八塔和讚。夏夷靡然。歸其教誘。噫僧都利人。不可測也。相傳長保三年。僧都在地藏教院。三月望日。端坐稱名。倏爾感佛菩薩迎接。紫雲蔽室。奇光眩目。僧都欣躍瞻仰。因親圖之。遂創一宇於院側。山號紫雲寺命聖衆來迎。常安此像。而禮敬焉。今尚在彼寺也。尼願西者僧都之姉也。資性柔順。生來無忿。壯年喪夫。薙染受戒。未曾有纖介汚犯之。獨縛艸菴。住小野里。深歸地藏菩薩。常稱曰。南無六道四生能化薩埵。引導我等及衆生。生安樂國。一夜夢。地藏告曰。女欲生安養。專稱彼佛名。勿敢怠諸。覺後加信。讀法華數萬部。粗解其義。稱佛則不可知其數也。入里分衛。以趣支命。褐衣穿結。亦無愧色。所受施利。悉惠孤獨。人稱曰安養尼。蓋志願專在安養也。山階寺壽蓮。威儀師妻。疫疾甚篤。幾若狂者。雖禱神佛。未有應驗。側聞尼所持妙經其有異靈。便邀之置病者枕上。疾立除愈。即夜其家失火。闔家遽捷資財。而忘救經。相共悲傷。而不可如之何。翌早灰聚之中。有隆然者。就見之八軸自若在焉。聞見之人。無不歎異也。尼嘗見普賢菩薩降室。又得觀自在尊摩頂。野禽山獸。常來供果蓏。又有夢尼非凡者。或曰。觀自在之化身也。尼嘗謂僧都曰。臨吾下世。必來相資焉。一日病大漸。即召僧都。會僧都籠山〔山之僧期限歲月一屏居寂閴一〕

一乘善根。迴極樂勝業。上品下生我當受生。今二天童下來曰。慈氏天尊。遣我二人。爲師迎接。又有數萬天翼從。我報童曰。辱勞慈尊顧命。宜奉拜趨。然我生平。願覲彌陀。安養往生之後。必詣慈尊。願其爲我致此意焉。二童昇去頃刻觀自在菩薩來現。素志不爽。汝其知之。慶祐聞已。流涙隨喜。僧都遂結定印。端坐而化。世壽七十有六。法臘六十四夏。于時天樂響空。奇香四散。山中艸木。皆悉靡西。一日僧都現身乎雲間。告慶祐曰。我本極樂久住大士。化緣已盡。還歸本國。又或講要集于楞嚴院者。一夕夢有沙門。容貌端嚴。欣然告曰。我是源信。今在安養。名新華聚菩薩。汝能布演此集。故來證焉。僧都自驅烏歲。至于命過之日。誦經稱佛。不敢懈廢。一一行業。盡迴西邁之勝因。自筆記曰。一生念佛凡計二十俱胝遍。深韞匱而藏之。沒後門人胠之。初覺超問僧都曰。師之所修念佛。是理念不也。對曰。余非不堪理觀。然心猨難繫。意馬易馳。故定散共無妨者。唯是稱佛而已。往生之業。稱名爲足矣。又常語人以此言也。嘗撰念佛略記曰。十方三世諸佛功德。皆悉攝在六字之中云云。又著正修觀記。警策卓素。其略曰。偉乎哉阿彌陀三字。大小乘三藏。金胎兩部。及蘇悉地諸尊。皆包括之。無所不攝。故稱佛名。即是稱三藏一萬三百二十四卷。諸尊一千九百八十一名。

優和歌。詆排三寶。如闢楊墨。老而罹病。衆醫皆棄。其子高明（官至宰相）慨歎父之身後。乃送僧都書。敬請敎諭。僧都感其孝心。即往謂文士曰。我有事而來。然今吾子疾病。則不可復言焉。文士曰。是何之言也。僧都曰吾營佛閣。已成。因欲壁間貼詩歌。箋吾子固善詩歌。請送新製。文士曰聞命也。師欲何詩。僧都曰欲九品淨土之相也。文士曰吾前未之知也。今爲具語。僧都因說觀經所說。散善往生。逆惡接引之相。且演十界依正亡慮出于各人現前一念。性具。因果報應之理。秋毫不錯。勸勗至切。慧辯如流。于是文士忽悔往改來。翻邪歸正。專稱佛號。安祥而逝。僧都誘人之巧便也。多如斯。

僧都嘗爲決自身往生得否。自出城之西南。作道四塚。響卜（俗曰辻卜本邦之人凡有未決之事則出于四衢道聞行人之言以卜之稱曰辻卜）時會下雨。一老翁卒爾仰天曰。旣已詣極樂也。以決其疑矣。或令吉野巫女卜之。葢思之深也。至于此矣。人或謂愚也嗚乎其愚不可及也。寬仁元年。僧都染痾。自知大限之近。益加進修。鄰寺僧夢。金色沙門空下詣僧都所。僧都臥而偶語。或夢蓮華數萬莖。生僧都座邊。有人問此華爲何。空中有聲曰。妙音菩薩來現。爲之生也。六月十日集門弟子曰。今生謁晤在今日矣。若敎義中。有疑取決焉。諸徒且問且泣。僧都一一剖折明白。漸氣息奄奄。乃麾去門人。惟留上足慶祐曰。我以

施及異域也如是。時人稱曰。學德則源信覺運等是天下之巨擘也。永延帝敕擢僧都。然性不喜世榮。固辭不受。屏居篤行。以著述謝佛恩。所謂一乘要決。往生要集。阿彌陀經疏。大乘對俱舍鈔。因明相違註釋。要法門。大小義式。俱舍頌疏正文等凡百有餘卷。皆爲一宗之龜鑑後昆之耳目也。台嶺之敎法。此時爲盛。負笈受業者。四方鷹至。覺超。慶祐。寬印等最其特者也。時號慧心院僧都。又有檀那院覺運。此亦台門之龍象。學力與僧都相敵。各開張門戶。互衡爭敎義。世曰慧心檀那兩流是也。僧都嘗語門人曰。俱舍因明。於穢土究之。唯識期淨土。宗義俟佛果。其一乘要決者。顯衆生成佛之義。斥定姓無姓之執也。乃夢西天馬鳴。龍樹摩頂讚歎。傳敎大師。合掌告曰。我山敎法今屬汝焉。其餘靈應不可勝言也。宋朱仁聰來居於越之前州敦賀津。僧都往見之。寬印附尾。仁聰擁箄。而迎坐已定後。指壁間畫像曰。是婆那婆演底守夜神像也。聞此神善衛護渡海。請師贊其上。僧都憶雜華中善財讚歎偈。乃操觚題像上曰。見汝清淨身相好超世間。召印書次句。印亦書曰如文殊師利亦如寶山王。旣而相共抗聲誦之。仁聰歎曰。不意大藏咸在二師之腸胃也。大伏其博記。乃下榻致敬。餽方物居多云。永延帝時有都文士者（位至三品）天資敏利。好學孔孟。且遊心風月。又

也。文德得之。遣之天台國淸寺。請流布。時緇素從其勸奬發心者五百餘人。相共勠力。起立書樓。彩壁畫棟。輪奐莊麗。奉集其中。瞻禮供養云。宋皇帝一閱要集。大伏其道。本邦寂照適在宋國。帝因謂照曰。朕之景仰集主。山斗不可比焉。然山海隔絕。東西遙遠。徒懷傾慕耳。師幸作爲眞影。以慰朕渴慕。照以告我國。僧都因假手闍梨延圓。寫眞送之。帝熟視曰。眸子卑陋。非是眞像。唯要親手。而還之。僧都感其奇異。自畫之復送之。帝視而歎曰。容貌不凡其眞是也。乃建塔安像及集。敬禮供養。又帝親講要集。彼像忽爾颺聲。而倡與坐者。多聆之。又國淸毘盧藏。架有三層。上安金口之修多羅矣。次寘菩薩之阿毘達磨焉。下乃措人師之載籍也。初安彼集乎下層。忽焉在上。怪而下之。復昇在上。若此數矣。因議而寘之上層也。宋人相言曰。蓋所述法門不忒金口也。其證如是。於乎佛日再耀。法燈復熾哉。東鄕致禮。稱日東楞嚴院源信如來。其化之洽浹也如之。相傳宋南湖知禮法師讀要集。而大歎之。饋菩提樹實謝之。乃種之後加茂。先是長保二年秋八月。本邦寂照。跨海入宋。僧都作爲台宗疑問二十七章。託照求決於知禮法師。併以辟支佛髮附敬焉。禮得問書。嗟歎曰。東域亦有此人也。乃隨問逐一解釋應之。自是風舶來往。音問相繼云。僧都德聲。洋溢乎四海。

化他。專以稱名也。永觀二年冬十一月。捜羅經論。捃摭章記。著往生要集三卷。以備西邁之勸發也。明年夏四月閣筆。文義多祖述唐光明。朝野靡然。歸其敎答。人皆以爲眞佛復生也。僧都時夢。觀世音微笑。而授金蓮華。毘沙門天王。捧蓋而從。蓋證之也故舊僧夢。毘沙門天王將二天童。來告曰。源信僧都所撰往生要集。是經論要文也。見聞之倫當證大覺。須加一偈廣流布之。乃誦之其偈曰

已依聖敎及正理　勸進衆生生極樂　乃至展轉一聞者　願共速證無上覺

覺而語僧都。記偈于卷末。他時深夜獨坐。思惟法義。欲見證典。殘燈已灺。忽爾有火。現于棃上。又有諸異應。匿而不語也。天祿皇后謂僧都曰。嗚虖要集。所提撕也至矣。然愚夫愚婦之徒。尙或惑其指麾。願著之畫圖。令其易見。則智愚賢不肖。皆欣欣然。歸者如市。僧都唯唯。因入定七日。面見十界相。乃命工畫師圖之。僧都及覺運覺超。院源等。各贊其首。以奏上之。帝及妃。忻然叡矚。安之紫宸。或閻羅決斷之聲。或獄卒呵責之聲。或素羅戰鬪。鬼畜悲鳴之聲。時有聞之者。後宮爲之慴怖。因還賜之僧都。其圖今見在來迎寺。世曰十界圖者是也。僧都嘗頭陀於西州名嶽靈嶠。神人翼從。衛護非常。會商舶還。乃修書寄要集于宋周文德。維時寬和二年春正月十有五日

滿慶從徒數十人。同時鬅落。實貞元二年八月十五日也。僧都又與二師相謀。陰修迎接會。仲等不知之。倏忽聞天樂。面見佛菩薩。大懷歡喜。投地禮敬。自此淨信堅固。遂捨宅經營精舍云。後僧都時行迎接會。以自助信心也。西林院當麻寺天橋立等諸會。皆濫觴于僧都也。綿綿至今不絕。一日修之華臺院。眞佛迎接。授手。僧都歡喜作禮。乃親圖其像於戶扇。遂刊刻模印。惠之故舊。從茲天下方爭傳之。世稱亂版木者是也。蓋以其印影漫而不可分也。又一日遊於不二峰。一佛二大士。倏爾現乎兩峰之交。光明熾盛。花香芬郁。僧都欣躍瞻禮。亦親圖之。俗稱曰山越阿彌陀。平維茂。將軍貞盛之猶子也。字曰餘五。以戰勳拜將軍。故俗呼曰餘五將軍。嘗見僧都聞止觀圓妙之旨。兼承往生之要義。乃約曰。若我大期時至。願師來勸焉。及其病革。遣使責約。會僧都有事不赴。乃以迎接圖付使曰。汝報之。但對此像。修攝身心。專稱佛名。必得往生矣。我往而無以加焉。維茂得圖。歡喜合掌。對像奄爾而逝。一夕僧都詣賀茂神祠。更闌人定而後神隔幃帳。詠吟和歌。以相倡之。慶保胤與聞之。其歌載在于撰集鈔也。又詣伊勢神祠。期七日祈出離通津。滿散夜夢。一貴婦人儀貌端正。排殿戶從容告曰。有人問出要者。乃語之唯念阿彌陀佛。覺而拳拳服膺。自是而後。自行

道義。僧都學問宗敎。一一對之。天延二年五月初七。宮中召南北義虎。大開講經會。當時四時行之。此日立破凡有五番。僧都亦中選。與南都奝然敵。僧都數乘勝。又他日與修學勝算對算。屢滯澁。自是名譽加振。源滿仲貞觀帝之苗裔。筑後守經基之子也。奕世武略之家。而仲之勇俠蓋時。仲有數男。皆優兵術。後遷乎攝州太守。徙州之豐島郡多田。荒淫田獵。屠殺如丘。其子有僧源賢。師事叡山尋禪僧正。一日歸寧多田。見其事。大慨歎自諫。不聽。乃歸山語僧都。請其敎誘。僧都然諾。謀諸覺運院源。二公亦可之。于是僧都告賢曰。子先之多田。我儕三人。佯詣箕面。假道多田。而訪子也。時子倒履。迎我乃告嚴君曰。台嶺麟鳳辱訪余也。彼諸師者。朝徵之尚不應焉。而來此者。不亦幸乎。君之聞大法。洗衆罪。今正此秋也。嘉會難再。盍歸之。以勉而懲之。我乘機。而勸誡飜邪。則可乎。賢大喜先發山。僧都及二師。次至多田。令人告來。賢以語父。一如僧都之敎。滿仲喜曰。我周聞三師道譽。慕蘭實深。今者忝蒙左顧。何幸如之。大雀躍。賢有喜色。而延三師。乃敎父請說法。仲欣然從之。迺圖阿彌陀佛像。修法華會。又有釋迦佛像。併慶讚之。僧都及二師。相與修之。苦勸發浸潤。仲及從徒皆感泣。遂請擇日鬀髮受戒。僧都曰明旦是穀而許之。蓋不弛其心也。仲祝髮受戒。更名

10

於是胤敬取枕。叩頭懺謝。或曰。慈慧屬觀門於信。敎門於運也。蓋有由也。僧都索居之後。誦經念佛。增加警策。一日孝志頻促歸寧。因送母書。先告其旨。母不可曰。吾聞之頑然魚母。尚念子也。夫可人而不如魚乎。然相見未也。莫敢下山。何爲暫時相見。以妨爾道業邪。既而又歷數歲。一日思母鬱陶。自意歸寧之心。倍蓰前日。豈是徒哉。久不得手敎。比來眠食何如。抑又我大期在近與。縱違母命。而我何不往也。即日發山半途得書曰。我之疾病。不可復起。請師速來爲善知識也。僧都涕泗漣如也。乃謂門人曰。吾強來者正爲此也。進馬而行。黃昏而至。僧都自稱名告來。母稍矯首相面曰。今日昧爽發小价。何來之太早邪。僧都對之以實。母歡泣曰。昔者余曰佗日呼召師者。正此時也。然吾疾甚篤。恐師來而不能相見也。今相見實僥倖。豈是宿本之爲乎。僧都曰。稱佛也不。母曰。何爲忘之。然心身罷羸。無力自警。又如無勉我者何。僧都因懇說稱佛功德。讃歎樂土依正。且以香湯洗室。請彌陀像。著新淨衣。自鳴磬爲唱首。母大發心勵聲稱佛凡三百餘遍。心身無苦。垂曙氣絕。顏面含笑。宛如入定。僧都悲喜交流曰。吾若不來。恐不如此。嗟于使我砥行者母氏也。使母氏獲脫者我也。是母是子互爲善友。是宿契也。凡聞見者。無不嗟嘆焉。又一日詣吉野山。權現託巫。闡示

證明我心願

僧都屏居。修道增加策勵。一時與同友。齊心書寫涅槃經。各一卷。西塔實因。聞之大感喜。亦親書一卷。東西兩塔。皆隨喜各書之。既而得一十五部。慶讚之日。各人攜經。來集橫川。因從其徒八十許口而至。咸謂因爲講師也。時焉因謂僧都曰。人既集。時既到。請公升座。僧都遜因。不受。尊其高臘也。因固不許。相讓之間。日已過午。因復曰。公若不爲講師法事且止。余亦歸也。竟不從。僧都遂升座。衣短紙衣。著麤布伽梨。儀貌溫潤。衆皆伏其質朴曰。眞今之迦葉也。僧都說寫經功用曰。此經與妙經同味。實難値難見。苟値逢者皆得解脫。矧書寫供養之功。又莫大焉。言詞佳麗。委曲提奬。闔席無不爲之掩面感泣者。因歸而語門人及小野座主曰。信公智辯優長。循循善誘人。宜哉使居多僧徒發心勵修也。其績不亦丕乎。如余終不能也。嗟因公巧辯固冠于時。而猶鉗其口。可以觀僧都唱演之斗絕也。僧都嘗修眞如觀。文殊現身。說實相於南溟之底。又每入水觀。室內咸作水。偶朝散大夫慶保胤。登山候起居。僧都不在焉。而但見室中瀲水。湛然。胤大怪之。旁有枕乃試投之水中而去。翼日又候。僧都捧心據梧徐語胤曰。昨者卿抛枕留在吾之心。疾痛次骨。請采弃之。即入定室又作水。

任意皆供養　三有衆生苦　隨思悉拔濟　和光同塵行　由四生類起
八相成道法　隨三世佛學　乃至成佛時　菩提行不退　如是無量樂
誰人不欣樂　若廣說安樂・依正功德事　如來尚不盡　何況凡夫者
彌陀佛本願　不捨諸女人　釋迦文所說　兼於五逆者　往昔清信女
修行已往生　近世隨學人　現皆亦往生　唯願我悲母　承引勸進文
厭捨垢穢身　欣樂清淨體　行住坐臥所　繫緣西方界　語默作作時
一念彌陀佛　若厭離女身　欲生安樂國　念念中稱念　彌陀佛名號
滅除破戒罪　不墮地獄中　欲生安樂國　應念彌陀佛　滅除慳貪罪
不墮餓鬼中　欲生安樂國　應念彌陀佛　滅除諸罪障　不受八難生
欲生安樂國　應念彌陀佛　奉預法華經　日夜應禮拜　所授三種願
須臾不廢忘　奉敎彌陀名　念念應稱念　所讓小字經　刹那不離身
闕念佛之暇　結勸進偈者　正勸安樂國　傍謝生育恩　以惡業因緣
不信知識語　死墮火血刀　是亦誰過乎　願依勸進力　一類皆往生
修行具足道　增進大覺位　見聞覺知者　同此願界矣　歸命彌陀尊

更不受女身　花開敷見佛　聞法悟無生　不退菩薩衆　常以爲同學
阿彌陀如來　摩頂常愍念　十方界諸佛　放光共讚歎　普賢等菩薩
竝肩與於膝　觀音等大士　對坐交於語　紫磨金色身　具三十二相
十方無障礙　作一切佛事　無垢淸淨心　獲得五神通　三世得自在
供佛化衆生　洗浴八德池　蕩滌無明垢　遊戲七寶階　證得中道理
入于寶講堂　問學第一義　登於珠樓臺　思惟一實相　經行華林中
歌詠佛功德　往來寶樹下　宣說深法義　行步琉璃地　足踏於靑蓮
坐禪摩尼殿　寶床承於體　迦陵頻伽鳥　囀五根五力　鳧雁鴛鴦等
歌六度四攝　白鵠孔雀鳥　唱七覺八正　鸚鵡舍利等　說十力無畏
七寶淸涼池　金剛爲底沙　衆寶莊嚴樹　眞珠爲羅網　波洗黃金岸
聞苦空無常　風吹寶樹枝　悟常樂我淨　天雨曼陀華　地涌栴檀香
華幢放珠光　旛蓋出妙色　衣稱體莊嚴　食隨時現見　宮殿瑩珠寶
掛具織玉絲　晝夜六時中　供養彌陀佛　眼見萬億身　耳聞三諦理
徹骨髓歡喜　流涕歸本所　如是無量劫　相續不斷絕　十方諸如來

不異地獄卒　日夜常勸進　引入洞然火　從無始無初　生死不斷絕
由妄心妄境　須能制心境　惡業最下品　尙經五百生　何況中上者
數劫受重苦　受如來禁戒　破壞毀犯者　經歷諸地獄　永無昇出期
無慙無愧身　受檀那一果　人畜償施主　又墮阿鼻獄　須臾起慳貪
流浪餓鬼道　百千萬劫中　不能得屎尿　若具說娑婆　依正苦惱事
世尊尙不究　何況底下人　三世十方佛　呵嘖女人失　云何聞此說
深愛蛇毒身　爲愛子造罪　交刀劍火聚　雖男女愛子　誰人相救者
自恣造惡業　墮洞然火中　雖呼天扣地　更有何益乎　唯願我悲母
觀生死由來　早拋世間務　速隨出要道　出離最要路　不如念佛門
所以佛菩薩　經論共讚歎　無量壽如來　常放無邊光　照耀十方界
攝取念佛者　觀音大勢至　左右常對坐　護念遍法界　念佛諸衆生
十方恆沙佛　日夜垂護念　二十五菩薩　念念加守護　若人至純心
稱念彌陀佛　念念中消滅　八十億劫罪　臨終心不亂　成就十念者
決定見彌陀　坐觀音掌中　一年中超越　十萬億佛土　即生安樂國

六

緇林之翹楚也。天曆帝聞其道譽。勅爲八講講師。議論宏辯。舌端泉涌。宮中靡然。皆嗟伏焉。所賜布帛。以餽母。母固拒曰。師之蒙此渥遇也。非嫗之素志矣。嫗之所望。脫屣利名。一如多武峯聖人。（當時稱僧隱處修德者曰聖人）而力薦亡父。又救嫗之後也。嫗齒無幾。唯願見師之屛榮祗行。而後冥目也已。僧都自是。潛處橫川。專䄉道業焉。又撰勸進往生偈送母公。以賚其願心。其文曰。

悲母生育故　生長得爲人　爲報此恩德　奉獻勸進偈　三界皆苦惱
如鳥被樊籠　於苦謂樂故　久流轉生死　女身極垢穢　不異狗死屍
誰有智慧者　不樂捨此身　人命極無常　幼少人尙死　何況衰老者
云何不發心　念念中惡業　冥官皆注記　聞說多惡者　馳遣地獄中
過去無始罪　唯待命終時　現在無際過　更爭受生處　智人勤修善
猶如救頭然　不知者增惡　似山頂積土　財是燒身火　身亦菩提怨
爲貯此養彼　何結永苦因　好衣莊嚴體　因斯著熱網　美食養肥身
依彼飮鐵丸　舍宅雖嚴好　招仕猛火城　臥具雖微妙　催臥熱鐵牀
男女所受境　猶如羅刹鬼　動妄心行婬　令墮大地獄　眷屬施面目

瑚璉也。請嘗擧之於是。僧率數口與隷而臻。母愀然謂曰師也何來之疾。吾雖向許師。而不意逆兒之在今者。吾已喪所天。無所依倚更別愛子。是猶窮猨失林也。母子相面而泣。與坐者咸爲流涕。僧慰諭母曰。吾聞之黯然銷魂者。唯別而已。宜乎阿嫗之悽惻也。永恃來世者。唯斯兒也。已暫時離別。何爲憂愁。少焉母攬涕謂僧曰。如今但是婦人狂愚之言爾。俾兒捨家。良人遺命。妾亦願之尙矣。師之枉駕。實吾素所樂欲也。何爲恥季布邪。於是母手。被兒新衣。而謂之曰。子其登山肅事師僧。精學勵行須惜分陰。不敢惰怠。佗日學行淹通。名望著於四海。我呼召子。若不然來而不相見也。今別即永訣。庶追善于考逆修于我。我所倚賴。惟是子耳。棄恩入無爲。是眞巨孝也。勉之哉。兒曰諾然餘生來。未曾離膝下。而今已訣。再會何日。誰亦代我。晨昏定省。泣而出門。母遽牽袂。與一錦囊。曰中有阿彌陀經一卷。此是亡夫之所不須臾離身者也。登山侍師。每誦此經。以懇祈考之得脫矣。兒鞠躬頂受而去。遂至台嶺。源公見而大器之入而學習。加意敎授。于是乎兒始思夢事。愛惜壁陰。勵精修學。天性聰敏識量高邁。既而歲至十三。鬀除受戒。名曰源信。道意確乎。每省自訟。常誦法華。文義炳如。閲大藏都五回。普研究顯密敎。五種法師四種三昧無不薰練。實叡峰之領袖

宜從吾言。擕此鏡至橫川瑩磨之。覺而大怪。又不知橫川何處。以語母。母診之曰。鏡喩智也。既明則胡爲復磨之。子今幼暗須躋天台磨礱其智鏡。以成不夜燈也。鄉之西南。有二川。溶溶焉流。其南流濁。其西流清。而合成一。猶涇渭然。相傳兒一日與群兒。逍遙河邊。山僧某者（國俗稱延曆寺曰山門園城寺稱寺門）爲頭陀而來。將洗手嗽口于南流。兒告曰。師宜去濁流。而就清流。僧異之戲言曰。水性元淨。何清濁之云乎。兒曰。師苟知水性清淨。則何不知心性清淨。亦何煩用洗嗽爲。嗟師猶有蓬之心也。夫俛首嬉戲、數小石。云一二等。僧愕然以爲是鳳雛也。又問曰。一（比土津）二（不多津）乃至九（古古乃津）轉聲必有津也。十（土於）獨無津何乎。兒莞爾對曰。五（以津）有二津也。時人大稱嘆。爲名對。因命其川曰津川。又川有石橋。兒自造彌陀像。流之橋下。蓋利河中魚鼈也。因目其橋曰阿彌陀橋。于是僧遂伏其捷對。問其父母及所居。對曰、父已逝矣、惟母在焉。家在東北陋巷之邊。蓬戶繩樞。非宜逗留師者。雖然師也、是塵外之人奚可辭乎。乃引僧至家。僧謂其母曰。此兒資性敏悟、有老成風。後來接道統。樹法幢者。必斯兒也。苟俾兒侍吾山良源則可。母欣、抃以謂。向兒所夢豈是乎。母子共懽即從其命。僧乃歸山。以告源公。公曰善矣、縱奴隸人之子。苟其器則胡爲棄之、況於卜部氏乎。如子之言實

慧心院源信僧都行實

僧都諱源信。姓卜部氏。和州葛木下郡人也。父名正親。母清氏。有女無男。父母因詣同郡高尾寺祈之三年。一夕夢。有僧尨眉廣顙。安祥而來。與玉一顆。覺乃有身。自其深懷謹愼。目不視惡色。耳不聽淫聲。食絕辛肉。乃以承平帝天慶五年壬寅之歲。產焉。兒神彩穎悟。風姿秀徹。父母甚愛之。吐哺傴拊。兒暨七歲。父會嬰疾將易簀。廼遺言曰。女今孩提。吾命在旦暮。女長須緬離鄉黨。永厭榮耀。薙染受具。積累德本。以資我前途。丕走道譽於天下也。黽勉懋之。其勿敢怠。兒零涙唯唯而退。父卒後拳拳服膺遺命。莫日有忘焉。兒一日齋戒。詣高尾寺。五輪投地。拜稱曰。我如亡父遺命。必成就心願焉。大慈大悲俯垂照鑒。既而顧視左右。悄然以謂。路上之卉樓間之沙。皆考祈予之所踐者也。爾來日詣不怠。時時佇立乎徑頭。低回乎檐外。加追悼之若此既歷三載。以薦考也。相傳其間兒於道路。手自埏埴。造瓦塔一千基。以謝罔極之恩也。其塔至今傳之。往往有之。兒年九歲。一夕夢。高尾有藏。藏中有數鏡。或大或小。或明或晤。一沙門取厥晤小鏡付兒。兒曰此小晤鏡何用之有。欲得大而明者。沙門曰。子

橫川僧都源信和尙行實 序

吾佛世尊。一代設化。譬如如意珠。隨人樂欲。出衆珍寶也。各宗諸祖。爲如來使。具方便智乘。時利見。今日弘敎之人。亦宜踏襲其古轍也。夫。鑽濕木以求火。火不可得。言之不知時也。折乾薪以求火。火不可得。言之不知方便也。鑽乾木以求火。火隨手出。是言之知時之與方便也。若人而始可弘敎也。否則徒勞而已。豈其如來使耶。橫川僧都。源信師者。一乘之鸞鳳。三觀之氷鏡。而自行化他。專綷淨業。嘗撰往生要集。普勸緇白。其益至今不衰矣。可謂具方便智乘。時利見也。和之當麻邑僧都梓鄉。其鄉有阿日寺。隷吾知恩門末。現住喚譽道公。常深尊信僧都之道。且喜因緣有在。以謂。台門淨家。其宗雖異。信師之於淨敎。雖吾開祖。亦蒙其澤。則何以異視焉。只憾從來無全傳也。於是博考諸記。審其行實。錄成示予。且請序。其語約。而其事明。其文可以傳矣。其狀可以益矣。予不堪隨喜。因爲之序。冠其卷首。

享保三戊戌年仲春念有五日

洛東入信沙門單阿祖巖和南撰

延曆寺首楞嚴院源信僧都傳 終

事恐赴

答。望下品蓮也。復問。何不願上品。還願下品哉。答。揣我分也。其近習弟子。遇終焉之者。相談曰。大漸之事。教人讀無量壽經。下品上中二生之文句。相叶彼願。生下品之蓮臺歟。如此之夢。所示雖多。不能具勒。僧都。慧鏡戒珠。內明外朗。爲昏衢之日月。爲苦海之船筏。所製作往生要集。毘沙門天。加讚嘆偈。一乘要決。春日明神。殊致示現。印度震旦。猶少若是之人。矧於我國乎。於是尙書右司郎。縱容命予曰。近曾有天台碩德。授記錄僧都平生之書一卷。文詞殊錯。終始不允。汝宜筆削著述僧都之遺美。予即避席輯曰。上德之行狀。下愚不能述。愁雖預其文。棄以如忘。經兩年之間。一夜夢有僧。命云。汝若作横川僧都傳歟。答詞未陳。眠覺天明。由是不顧孱慧。握筆敍之。但彼記錄之外。加載往年僧都入室遺弟。横川慶範上德相談。藤宰相供養經卷日之行事。及耆舊傳來。往生靈異趣。恐有紕謬焉。願賴今日捃悟之文。必預當生引接之記矣。

私云往生要集選年月事

圓融院永觀元年十一月ヨリ至于明二年四月自爾至于

當今上皇帝正元元年己未二百七十七年歟

傳且補之

喚親弟子。偷以耳語云。容顏端正少年僧侶。整理衣服。或時三人。或時五人。出入臥內。左右端坐。閉目則見。惣而言之。殆幾狂言。十月晨旦。飯食如例。澡浴身垢。執佛手之縷。誦面善圓淨之文。如昨日。然後北首右脇。如眠。氣絕。執綵縷持念珠。猶如平生。春秋七十有七矣。横川安樂谷有淨行上人。今夜不眠。如例觀行。至曉更。天外遙聞聖衆之伎樂云云。

生復問。何故其爾。答。纔免苦集。故云爾也。重問。此事不明。良以往生歟。重答。然也善哉善哉。我散鬱陶。公早遂往生。何故前答陳可言不生哉。僧都云。聖衆雲集。圍繞佛之時。我在其外。故言不生也。復問云。我薰修年久。思求佛道。往生之業。可遂果不。答曰。不可。復問。我有何過。答。汝已怠慢。復問。終不可遂往生之業歟。答。汝頗雖慢。願力堅固。譬如有人禁固深室。其人有智。自得免脫。成佛之願。亦復如此。雖廻生死。可得出離。復問。若爾。以此願可生淨土。不答云。有願無行。難出六趣。復問。若悔既往過。精勤修習。可遂往生願不。今度問少時思量。答不容易遂。甚難々々。凡厥往生安樂國。可謂希有也。故我自少年間。此事慚愧發露不少。今依此夢。思惟舊事。僧都往年自案經文。圖繪彌陀來之影像。其中比丘衆多菩薩衆少。人或問云。何故菩薩少數。

面恐圖

是疑足

不知其數云云以下
原本有脫落
或彫以下至伎樂云
云文依續本朝高僧

權少僧都。明年修狀固辭。不從其職。隱居山谷。偏修淨土之業焉。楞嚴院東南建立精舍。安金色丈六彌陀佛。號之花臺院。便就其地勢。勸修來迎行者之講。菩薩聖衆。左右圍繞。伎樂供養。歌詠讚嘆。已爲年事矣。緇素貴賤。結緣之者。僉然以爲即身往詣極樂國矣。又其南起一區堂。安置敎主釋迦大師尊容。每朝供漱盥之具。羞飡飯之饌。舍利弗等十大弟子面畫四面粉壁。恭敬圍繞。何異鷲峯之舊儀。便於斯堂。每月晦日。講法華經。談論義理。院內號靈山釋迦講。又就定心房彌勒像前。每年講演大乘。春涅槃。夏華嚴。秋法華。冬大集等經也。院中學徒。抽才智辯論拔群之者。爲講匠聽衆。又號四季講。皆是僧都所初置都善事也。往年或人偷問曰。和尚知行無等倫。薰修行業。何等爲先。答。念佛爲先。復問。諸行之中。以理爲勝。念佛之間。觀法身否。答。唯唱佛號。復問何不觀理。答。往生之業。稱名爲足。是本自存之。故不觀理。但亦觀之未爲難。觀理之時。心意明了。無有障礙云。

長和二年春正月。勘錄今生薰修之行業。啓白佛前。阿彌陀念佛二十俱胝遍。奉讀法華經一千部。般若經三千餘部。阿彌陀經一萬卷。奉念阿彌陀大呪百萬反。千手陀羅尼七千反。尊勝陀羅尼三十萬反。及阿彌陀小呪。不動眞言。光明陀羅佛眼等呪。不知其數云云

或彫縷佛像。或書寫經卷。或行布施等之事。移々不一云云。寬仁元年六月□九日。

伊不富
客疑容
未恐末
於上恐脫在字

相違。雖有諸師解釋。其理不如慈恩釋。彼疏者。異說居多。遽生矛盾。源信。聊述鄙懷注釋。合爲三卷。事須渡蒼波決疑氷然。而少時提携父母。老後筋力窮屈。故去辛卯歲。付婺州商客楊仁紹。傳奉斯文。未知到否。鬱伊而已。今亦遇杭州錢塘西湖水心寺沙門齊隱。相加纂要義斷注釋一卷。重謹貢之。伏願。縱客疑情省覽。是其所是。非其所非。但源信。年登六十。餘喘不幾。早付便風。決生前疑。飫望懇切。無我誠矣。偶蒙廣恩。乃至菩提永不忘失。同年春二月。大僧都嚴久。以聞請返上所帶職。以源信。補法印大和尚位。狀曰。源信者。方袍之領袖。圓輪之輗軏也。期蓮臺而念佛。只求無上菩提之果。閉山門而謝人。不屑班次在下之愁。嚴久以此末愚之身。入其青眼之室。松火餘光。早照暗陋之心。荆溪遺澤。永灌塵勞之頂。凡厥恩德之所及。已迷報謝之無。於是源信之位。纔於法橋之卑賤。嚴久之職。已登僧都之高大。雖知是朝選之拋忌偏據夙慮之退讓。然猶師資之道。心魂無聊。何況源信隱遁之中。猶蒙六月會探題宣旨。嚴久亦爲其會聽衆。各守分職。可從其役。避欲拜下塵。則有王法置次之階。忍爲加上首。亦恐佛敎尊師之禁。胡尾失步。越棒。道心。望請。天恩偶停件職。幸加彼位。公門永垂優德之化。私庵復貽讓賢之名。不堪悃款之至矣。依其上聞。夏五月。爲

竟究恐寫倒
人下疑脫宋字
贈下疑脫僧字
擇上恐曉選字
請恐淸
盛朗上恐脫法燈二字
取上恐脫免字
誰恐詔
墳恐憤

師。尋授法橋上人位。爲六月會竪義探題博士。先是邂逅預公私之請用。若有達嚫物。先贈堂上。其母泣報曰。水薪寒温之訪。非不嘆美者。尼之所願者。唯欲令汝竟究頓證菩提之道也。受其箴誨之後。永以書紳。不出山門。然間大商人周文德。贈都狀曰。文德謹啓。以仲春比。付豊州吏獻上書狀。既畢。鬱望之至。曉夕不休。重啓達子細。抑大師擇往生要集三卷。頂戴參詣天台山國淸寺。即彼領狀。先以上畢。爰緇素隨喜。貴賤歸依。結緣男女。五百餘人。同時出家。卽投淨財。施入國請寺。忽嚴餝五十餘間廊屋。彩畫柱壁。內外壯麗。供養繁昌也。佛日重光盛朗。興隆佛法洪基。往生極樂因緣。只在茲也。其禮拜詞曰。南謨日本敎主源信大師。其次彼此相語云。若不得能化敎主之影像。爭預所化之利益哉。文德重得衆催。幷蒙 宣旨。任風解棵耳。然遇衰弊時。既取衣食艱難。次帝皇恩下。未被降誰勅。伏乞大師。垂照鑒。尤所望也。不勝墳念之至。敬表禮代之狀。恐惶々々。在朝公卿大夫。顯密禪侶。披閱此書狀以後。莫不欽仰僧都德行焉。終有時議。命木工權少允巨勢廣貴者。當時畫工之一物也。長保之初。勒因明大要。贈大唐慈恩大師門徒狀曰。日本國天台首楞嚴院沙門源信。稽首敬白。生値佛法。從所性翫。往年以有事緣。披閱因明論。雖有卅三過。其要有四

聽恐聽

往下恐脫生字

欽字疑譌

碧下疑脫瑠字

日。相遇大宋國商人朱仁聽同船唐僧齊隱歸鄕。贈往生要集之書狀曰。源信。暫離本山。頭陀于西海道諸州名岳靈窟。適唐遠客著岸之日。不圖會面。是宿因也。然猶方語未通。歸朝各促。更封手札。述以心懷。側聞。法公之本朝。三寶興隆。甚隨喜矣。我國東流之敎。佛日再中。當今刻念極樂界。歸依法華經者熾盛焉。佛子是念極樂其一也。以本習深。故著往生要集三卷。備于觀念。夫一天之下。一法之中。四部衆。何親何疎。故以此文。敢附歸帆。抑本朝猶慙其拙。況於他鄕乎。然而本發一願。縱有誹謗者。縱有讃嘆者。併共我結往極樂之緣焉。

又先師慈慧大僧正。諱良源。作觀音讃。著作郎慶保胤。作十六想觀詩。及日本往生傳。前進士源爲憲。作法華經賦。同亦贈之。源信。欲令知異域之有此志矣。嗟呼一生苒々。兩岸蒼々。後會如何。泣血而已。淳化元年夏四月。（當本朝正曆元年。）大宋國婺州雲黃山七佛道場住持沙門行辿。預往生要集一部三卷之報書。詞多不載矣。加贈詩曰。

聞說封道化深。閱來文藻見全心。篇章每使符眞趣。觀行長敎契實林。白菡萏蓮池布玉。碧璃殿像純金。莫言皓首滄波遠。三軸珠璣世以欽。又雖有繼韻唱和之篇什等。捨而不取矣。頭陀斗籔不幾旬。早歸本山。遂以智行具足。天子。勅爲內供奉十禪

姟疑孩

少疑小

少疑小
考努下疑脫力字

烈疑列

延暦寺首楞嚴院源信僧都傳

前少僧都源信。俗姓卜部。大倭國葛城郡人也。父正親。操行質直。無心佛道。母清原氏。柔和受性。修西方業。時憂無子。祈請郡中高尾寺觀世音像。其夜夢。禪僧與一顆珠矣。不經幾日。身已有娠。遂誕僧都。僧都幼而岐嶷。有成人之量。自姟至童。不好兒戲。正。五。九。三箇之月。於高尾蘭若。齋戒精勤。不雜人事。夜夢。寺中有經藏。藏中有大少二鏡。明暗不同。其處有僧。握一暗鏡。與此兒童。兒童不肯受之。欲大明鏡。僧相談曰。彼明鏡非是汝分。以此少鏡。到於横川。可加磨瑩。努努々自愛。兒童夢覺。横川者不知何處而已。其後偸辭父母家。攀登天梯山。父母號泣。不知何去。遂以剃髮出家。受具足戒。便入慈慧大僧正之室。烈學徒之中。交提撕之末。才名日新。卓犖於時輩。大僧正。以爲偉器焉。加之爲人卒直。未曾試過。名稱普聞之後。父母初知爲我子。歡喜之心。未曾有也。天延年中。以其翹楚。預廣學竪義。請少僧都禪藝。爲探題博士。問答之間。有疑難得否未判。翌日於阿闍梨房。再精義理。遂振及科之芳名。于時春秋卅二矣。山上院内。講經法會之筵。論義決擇。智辯拔群。永延之初。偸閑頭陀海西之

原本　右大日本法華經驗記卷下所錄

首楞嚴院沙門鎭源撰長久元年季秋之月記矣當師滅後廿四年其說可レ信

楞嚴院源信僧都傳終

身下恐脫心字

利。身安。樂氣色作法。如若壯時。臨最後時。集院內名德學徒而告言。今生面謁。只此度計也。若法門中。有所疑難者。論說可決其疑。大衆或問法文要義。散心雲霧。或惜此界別離。從眼流淚。僧都氣色忩々。似入滅近近。大衆皆還畢。留慶祐阿闍梨。密密示言。年來之間。以一乘善根事理功德。廻向西方。願往極樂上品下生。今有二天童。而來下言。我兜率天彌勒菩薩使者也。聖人偏持法華經。深解一乘理。以是功德。當生兜率。是故我等爲迎聖人。今來此處。有數萬天可迎攝。我等且示告耳。僧都語天童言。生兜率天。奉見慈尊。雖無極善根。弟子。頃年深有所願。捨身他世。往生極樂。而見彌陀。聽聞妙法。慈尊加力。送我極樂世界。當拜彌勒。天童早還。以此誓言。當啓慈尊云云。又近來頻觀音來現。是故無疑必生極樂。慶祐阿闍梨聞已。流淚隨喜。僧都迨春秋七十六。以寬仁元年丁巳六月十日寅時刻。永遷化矣。當於此時。天奏微妙音樂。或人聞樂音從西方指東方來。或輩聞樂音從東方指西方往。又香風頻吹。奇妙香氣滿塞虛空。草木枝葉。似萎衰形。向西方傾低。泥涕淚嗚咽聲。滿於山林。悲泣戀慕響遍院內焉。

塲一作庭

割註後人所加乎下同

堂一作塔

受取一作更被

提之資糧。其時夢告言。觀世音微咲。授金蓮華。毘沙門捧蓋座立侍。況利生巧智。佛法方便。難思議也。造出八塔倭讚。遐邇都鄙。貴賤上下。乃至無問非法邪見放逸之闇驪幼童。普令暗誦一代聖教。構彌陀迎接之相。顯極樂莊嚴之儀。（世間云迎講。）集其塲者。緇素老少。至放蕩邪見之輩。皆流不覺之涙。結往生之業。五體投地。種菩提因。修頭陀行。交人間時。善神相副。隨逐守護。深夜獨坐。思惟法門。欲見要文。忽於燈臺。有自然火。雖有如是等希有之事。更深匿藏。不語他人。造經論章疏。抄顯密教文。（小阿彌陀經疏對俱舍抄。因明四相違疏注釋同斷纂也。）其數雖多。不遑注載。天台宗佛法。臨此時誠盛。乃至大唐皇帝降宣旨。建立廟堂。安置影像及往生要集。授大師號。（諡圓通大師。聞度度唐人傳語。）恭敬禮拜本朝。稱其住所及諱號。瞻仰奉仕矣。僧都受取重病。其間極久。雖然念佛讀經不退。觀念行法不懈。時有宿老僧。夢云。金色沙門從空下。向僧都與語。僧都乍臥病席。合掌含咲。向僧談語。若是諸佛說法歟。又或人夢示云。僧都臥蓮華上。近邊生千萬蓮華。傍人問云。是何蓮華。天有音。告云。此是妙音菩薩所現蓮華。指西應行（云云）。定知。此所惱。即生死流轉業苦。此生受盡也。轉重輕受。蓋謂之歟。決定應受故業。今生償畢也。金槍馬麥。例可知之。乃至遷化已前。兼兩三日。所惱皆悉平愈。無一分苦痛。起居輕

楞嚴院源信僧都傳

源信僧都。本是大和國葛木下郡人也。父卜部正親。誠雖無道心。性甚質直也。母清原氏。有極道心。生一男四女。母爲求子祈。參詣郡內靈驗高尾寺。夢有住僧。以一玉與之云云。即有懷妊。生男子端正。即修承三齋戒之間。於彼高尾寺。夢見堂中有藏。其中有種種鏡。或大或小。或明或暗。爰有一僧。取一暗鏡與之。小兒陳云。此小暗鏡中何用乎。欲得彼大明鏡。僧答云。彼非汝分。汝分是也。持至横河。可加瑩磨云云。夢覺。不知横河何處。後有事緣。攀登叡山。大僧正慈慧大師待請爲弟子矣。僧都天性聰惠。而又正直。習學法門。道心堅固。讀誦法華。解了深義。文文句句。開通無碍也。五種法師。功德具足。四種三昧。行法成就。自宗他宗。極其玄底。顯教密教。深得其意。佛法棟梁。善根屋宅矣。迨壯年時。背出假名聞。山門深閉跡。串成律珠。爲身上莊嚴。瑩觀惠鏡。見心性三千。靜誦法華。敢無聞人。深望極樂。誰量所期矣。製一乘要決。顯一切衆生皆成佛道之圓意。斥定性無性不成佛之偏執。當此時而夢。馬鳴。龍樹。摩頂隨喜。傳教大師。合掌而言。我山佛法。永附屬聖人。撰往生要集。示極樂之指南。施菩

附錄

大黑天和讃終

金剛合掌ノ

キヤラ シリ ソワカ

隨求眞言

バラ サンバラ インヂリヤ ビシユダニ ウムウム ロロ シヤレ ソワカ

原　本　京都大原圓融藏寫本全一卷。但與大黑天講式合本。

利益にまされる事そなき　一偈一稱一念等
一華一香一飯供　納受定て憑みあり
近くは貧者をあはれみ　遠くは佛果を滿て玉へ
法界衆生諸共に　二世の大願圓滿せん
一酒受時文曰
鼠尾馬尾鼠尾
一酒天時文
菊の花洗て流す谷川の流を呑そ祝也鳧

奥書云。

享祿三年庚寅十一月二日戊子令書寫之　花押
右表裏共以入道宮御筆也　傳領尊悟
黑尼天行法　金剛峯寺僧相傳
闇夜行之外ニテ自ラ捧供物。

□は蝕にて不明なり恐らくはにの字か
蒙原本家に作る今私に之を改む

是又一つの秘法なり　妙典守護の黑齒も
是又天の所變なり　十五童の第一は
自在天の權化なり　華藏世界の地神も
都率宮には地福神　十二神には酉の刻
守て更におこたらす　蓮華部には黑千平
金剛部□は不動尊　佛部の中には多寶部
凡そ三部の諸尊の　中に漏たる事そなき
此故に天の眷屬は　十萬八千餘神也
あかむる人は悉く　福を蒙らぬ人そ無き
當時の受福のみならす　極樂華藏都率天
願は行者にしたかひぬ　本地の大悲不レ捨して
八接定めて圓滿せん　靜に思へは天神の

嘉袋金釵皆共に　財寶持たる姿なり
或は槌を持事も　七寶出生を表すなり
斑足王の地神は　塚神王さして王城の
うしさらにこそ祟めしか　千の國王したかへて
粟王かす無限なり　或は堅牢地神を守
或は辨才天神も　皆是迦羅の後身也
或は道祖將軍を守　又黑天の示現なり
俗形本地多門天　天竺國には布袋聖
振旦國には惠果等　日本國には慈覺師
何れの聖か此尊を　信持を加へてあかめさる
持困廣目黑女子　地神馳走須臾神
皆是迦羅の寶身なり　秘密深義の秘術も

外題大字無

涂疑ふらくは深歟次行亦同じ

大黑天和讃

恵心作

歸命頂禮自在天　摩訶迦羅寶身等
塚神本地大悲身　祕密涂號大日尊
本地の涂位を尋ぬれは　大聖不動是おなし
至極甚深の悲願は　誓を捨て玉はねは
衆生を豊饒せしめんこ　大黑天こ成り玉ふ
天竺辰旦日域の　諸寺諸山諸行所
何れの處か此尊を　供養禮拜せさりし
毎日千人の養育は　黑天ならて誰かせん
行者の根機に隨て　七種の身を現しける

詩並歌終

撰集鈔

月花のなさけもはてはあらはこそ
　常なき世にはこゝろさむるな
法の道しるもしらぬも渡すへし
　極樂へゆく船の便りに
題しらす　　稱名庵雜記
同しくは彌陀の誓をしらせはや
　さもにさのふる人のこゝろに

佛の迎をまつ心を　同　抄
すみよしと彌陀の御國をきゝしより
いさゝ迎へをまつとしらすや
道路なる死屍を見て　清輔袋草紙四
みつはみなほろひはてぬる旅なれは
道なるかはねとたにいはれよ
康頼寶物集二
人の身を露の命といひけるは
終には野邊におけはなりけり
阿彌陀かみねにて
うつせみの身からはこゝにとゝめなん
あみたか峰といふもむつまし

法師品の心をよめる　新千載集九

しつかなる所はやすくありぬへし
　心すまさんかたのなき哉

題しらす　新拾遺集十

朝かほのあたにはかなき命をは
　つこめてのみそしはしたもたん

同集十七

夏ころもひこへに西をおもふかな
　うらなく彌陀を頼む身なれば

春雪　夫木抄三十四

さこりにて思ひこく日にあひぬれは
　ほこなくきにぬ罪のあわ雪

そゝぎし雨の一本作めくみし雨に

の一本作も

の一本作時に

あ一本作な

寶塔品　　　　同集

大空を手にとる事はやすくとも
法にあふへきをりやなからん

藥草喩品　　　　續千載集十

一時にそゝきし雨のうるひつゝ
三草二木の枝さしてけり

藥草喩品　　　　續後拾遺集十九

同しこと一味の雨のふりぬれは
草木も人も佛となる

方便品　　　　風雅集十八

妙法のたゝひとつのみありけれは
亦ふたつなしまた三もなし

なにか一本い
つか

ら一本を

人記品　續拾遺集十九

古へはおのかさま〳〵ありしかこ
おなし山にそ今はいりぬる

月をみて　同集

うらやましいかなる空の月なれは
こゝろのまゝに西へゆくらん

人記品のこゝろを　玉葉集十九

さきの人なにかへたてんおなし時
みな佛にしならんさすれは

法師品　同集

しつかにて法さく人そたのもしき
われらみちひく使さおもへは

是心是佛のこゝろを　　續古今集八

よもすがら佛の道をもとむれは
我こゝろにそたつねいりぬる

鐘のおとをきゝて　　同集

曉のかねのこゑこそ嬉しけれ
長きうき世の明ぬとおもへは

佛の迎をまつ心を　　同集

極樂をねがふおもひのけふりこそ
迎の雲とやかてなるらん

駒むかひを釋教によせて　　同集

けふひける駒はのりこそかしこけれ
佛の道にあふ坂の關

題しらす　新古今集二十

我だにもまつ極樂に生れなは
しるもしらぬもみなむかへてん

五百弟子品のこゝろを　同集

玉かけし衣のうらをかへしてそ
おろかなりける心をはしる

五百弟子品　新勅撰集十

袖のうへの玉を涙とおもひしは
かけけん君にそはぬなりけり

五百弟子品　續後撰集十

くらきよりくらきに猶やまよはまし
衣のうらの玉なかりせは

釋迦持鉢像贊　天台霞標

法味爲道食　饑渴今已除
哀世□往乞　持鉢福□生

贈性空上人詩　天台霞標

四十年來持一乘　衣猶忍辱室慈悲
菩提行願應清淨　世々生々爲我師

法華經藥草喩品の心を讀侍ける　千載集十九

大空の雨はわきてもそゝかねと
うるふ草木はおのかさま〳〵

題號私加也

詩並歌

彌陀佛畫像上題辭

世稱迅雲彌陀台
麓西敎寺文庫

天台霞標

弟子天台僧源信。正曆甲午冬十二月。謹圖阿彌陀佛。化導衆生之相。渴仰戀慕。發願而言。佛光照耀。聖衆來迎。上品蓮臺。願得往生。上求下化。前德究竟。如文殊願。如普賢行。

久慕西方素無貳　彌陀誘引有時行
老芒忽自眉間照　音樂新敎耳界驚
永別故山秋月送　遙望淨土夜雲迎
宜乘願力吾先去　便導衆生盡往生

磨之時。第一返能持云云初發心。初發心者。地藏本有之心也。第二返修得菩提心。第三返修性不二之菩提心也。是地藏與我等。一体不二悟也。只今令遂成佛大事。覺悟之後見我身者。我等即覺體。全非有我等之本有之迷心外。爲利迷此理之衆生。顯十禪師權現神明也。一唱垂迹之名號。初發心。一運步者。成修得之功德。一詣社壇者。得修性不二之菩提心。故當社御託宣曰。一度唱名號。功德過虛空。我誓无盡。願悉圓滿云。

山王讃釋終

地難測。或稱當來彌勒。或號付囑地藏。付地藏一義。奉釋其本地者。義寂戒和上云。衆生心喩如地。能持萬物。名爲地藏。此心即我。文　在地號地藏。在天名虛空藏。凡地藏菩薩者。一切衆生之息也。衆生者。以地水火風之四大。爲能造。其內風大地藏菩薩也。地藏菩薩神識者。當社十禪師是也。我等入住出之三心。即十禪師權現是也。地藏藏含藏三種心。所謂發心。修行。菩提涅槃也。一發心者。本有性得菩提心也。是則地藏菩提心也。此心即我等散亂麤動之心也。二修行發得菩提心者。我等乍修本有天然之菩提心。已界之外。求修得菩提心。亦乍知已界即菩提。不知凡心即本有之菩提。此心非心性不動之本法。凡情念起之心也。三修性不二菩提心者。地藏菩薩本有之菩提心。與我等修得之菩提心。成一體不二之心也。故今於十禪師寶前三學道場。演說淨戒文。三羯

師釋也。

十禪師之事　所出同上

惠心先德奉釋十禪師御記云。十禪師者。三神究竟神明。三身圓滿眞道也。十者法身也。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土。故十者即實相法身理也。禪者般若到彼岸之義。禪定相應智即報身也。報身者翻淨滿。淨滿者即因圓果滿義也。依之。大論禪翻棄捨惡。毘曇論云巧德聚林。師者解脫敎道義也。即應身也。故三德秘藏十禪師也。三德秘藏者。即我等心性是也。大明神者。實相大虛也。明者智大明也。神者不思議神用也。即三德也。同體宗用三也。體者實相也。宗者以因果爲宗。因圓果滿者。捨无始惡業。叶朗然妙果義也。師者用也。即解脫德也。即以自行化他權實二智爲用。身行化他圓滿殿。化衆生。故名十禪師大明神。本

足。及不具足。正見邪見。利根鈍根。等雨法雨。而無懈惓。一切衆生。聞我法者。隨力所受。住於諸地。文誠知開會實相之一地。如來秘要之大藏也。凡十謂假諦。名之爲十。禪謂空諦。名之爲禪。師謂中道。名是爲師。故名十禪師。

十禪師本地地藏虛空藏幷阿彌陀云事　所出同上

惠心先德御記云。十禪師者。天地經緯之神明。衆生氣命之冥道。有曰。亦六識先生之神明也。

口決云。在天名虛空藏。在地名地藏。故天地經緯神明云也。六識無生神者。阿彌陀云義也。西方妙觀察智。六識之無生云也。

十禪師爲諸神惣社事　所出同上

二門相即集云。惠心故十禪師者。諸神之惣社。衆生之正體也。次上引十不二門且十如是等文下。如此釋結。意趣者。十如是即十禪

本迹聖眞子云事

山家宸要畧記所出

惠心先德。聖眞子念佛表白文云。夫明聖眞子本迹者。本謂阿彌陀也。故藥王品云。即往安樂世界阿彌陀佛。文佛義經云。見諸法實相名爲念佛。文疏記云。正明本迹體性。即實相。實相非遠。誰論其本。實相非近。誰論其迹。實不思議。故名爲一。云云明知。眞諦如海水。俗迹似波浪。事理圓融。水波一體。界如顯本。皆成四一。言聖眞子。

本門十禪師事

所出同上

本迹二門相即集惠心云。引玄義云。本者理本。即是實相一究竟道。迹者。除諸法實相。其餘種種。皆名爲迹。云云地藏者。地謂一實智地。藏謂如來秘要之藏也。是以。吾等久遠已來常住此地。常在此藏。未曾暫發法華妙行。故藥草品云。貴賤上下。持戒毀戒。威儀具

題號私加也

山王讚釋

吾山之事

山家要記所出

惠心先德御記云。吾山者。一山而分三塔。以三塔名一山。一山則一心戒藏也。三塔亦三聚淨戒也。九塔三三九聚之戒場也。三千衆徒者。一念三千戒。三千威儀僧律也。峯有戒壇顯佛果之高廣。麓在山王。等覺一轉入于妙覺。歸凡地之戒體也。凡以戒定惠三學。建立當山也。或引羅什門徒。爲三千徒。或像孔子門人爲三千人。

山門三聖之事

山門建立秘決所出

惠心讚曰。法宿萃臺聖眞子。三聖一山住。三身一身佛也禾。又讚曰。群茂草木。毘盧身土不異。嶮疊巖石常寂光土隔無。云云

楞嚴語萃終

對校之。

婬欲教誡詞　　源　信

師長被惡厭　見聞成誹謗　擧緣之根源
輕慢之因緣也　惡名遍十方　殃過自然來
貧窮多恥辱　富貴招嗚呼　內心恆馳散
外身亦不調　往有怨賊畏　還有浴水煩
病患依之起　頓死爲之來　手口甚濁穢
衣服常不淨也　盜心常催內　矯飾專顯外
行法不染心　修學又退轉　現世無冥加
後世墮惡道

右一章。類雜集第九所錄

大一本無
荒一本無
一本無
一本無
可一本無
時一本無

一朝讀經暮念誦不可闕怠
一以不堪才智不可好問答論談
一知識者必可結緣
一乍立不可小便
一雖大麤荒食不嫌可食
一行住坐臥可成滅罪之思
一晝夜常憶所作善惡事於善者彌增長於惡者堅固可悔之
一念誦讀經間不可闕威儀
一乞食來時無厭可行施
一亥子丑三時可寢自餘時不可眠
一於萬事不覆藏

右一章。以比叡山實藏坊藏類雜集所錄為原本。以比叡山大森院藏寫本

爲一本無

罪一本作作

一見聞諸功德不可生誹謗

一爲人常可有芳心

一群集會所無指要事不可推參

一下人無禮放言不可見入聞入

一不慮之外雖造罪隨罪即可懺悔

一不可好酒宴

一以貧賤身不可好美服美食

一雖惡從者不可打縛

一不可信用纔言幷中言

一不可借用他人物親問雖借用早速可返之

一全可斷多言戲咲

一與人全不可成口論

全一本作念

思一本作忍

可一本無

頭一本作塔

一可全忍禁妄語

一奉轉經間以遲口不可急讀

一不論親疎不可恨人

一丁寧思俗敢不追從

一不可成洛陽常住之思

一全不可好見物

一設雖有治病不可食魚類

一與惡友不可好交

一唯爲名利雖學聖教必可廻向無上菩提

一雖有少々損不可疑人

一向堂頭不可行不淨

一不可殺蟻虱況餘生類

愛念一本作重欲

乎一本作哉

題號一本作源信僧都四十一箇條起請次有應重禁制條條之六字
全本無
可一本無

昔獄卒誡後亦不來。　愚哉我何愛念造罪。
今釋尊勸必生極樂。　拙乎我何懊欲退懃。
殺鬼求短何不護身。　害魔伺間何不愼心。

右一章。以山城宇治惠心院藏軸物爲原本。以比叡山實藏坊所藏顯雜集所錄對校之。

惠心僧都四十一箇條御詞

一設雖有不叶心事思忍全不可起瞋恚

一設雖遇良緣堅固思忍全不可女犯

一無慚不信徒不可信施

一不可好云他人好惡

一以不堪身敢不可好物

一聖教御前不可致無禮

一本題曰内道者持念文

速疾消滅、決定往生、極樂世界。

上求下化、大願圓滿。

右一章。比叡山華藏院藏述懷鈔所錄。

源信僧都之詞

去去不還若盛我齡。來來不離衰傾我形。

增增不滅惱我老病。促促不延保我殘命。

鎊鎊不失我身不淨。斷斷不絕我身苦果。

止止易發我身貪欲。捨捨難除我身名聞。

徒謗人事處叫喚獄。虛致睡眠沈黑闇獄。

一時破戒下八大獄。我何破制待獄卒責。

一世持戒昇九品臺。我何不持別聖衆迎。

念徒過昔恨淚易落。觀空向末悲炎難消。

服。易儲無盗賊之畏。深恐佛意。無思人目。自惜寸暇。念佛可相續。以有待之身莫期後。一生之間。只厭生死。諸佛之中。單歸彌陀。願後世。如營世路。今日既暮。老者不勵之至。今年漸高。一期者不急過。宵臥可歎之徒暮事。曉起可思之終日行事。懈怠之時。可思生死無常。惡念之時。可高聲念佛。

右一章。比叡山實藏坊所藏。類雜集第九所錄。

念佛畧記　源信

因行果德　自利利他　內證外用
依報正報　恆沙塵數　無邊法門
十方三世　諸佛功德　皆悉攝在
六時之中　是故稱名　功德無盡
最後臨終　一心念佛　生死之罪

別の一本別にと作る

一向にの三一本になし

にして一本にてに作る

妄念の下三十七字一本になし

題號一云策進法語

無疑剃

又妄念はもとより凡夫の地體なり。妄念の外に別の心もなきなり。臨終の時までは。一向に妄念の凡夫にてあるべきぞとこゝろゑて念佛すれば。來迎にあづかりて蓮臺にのるときこそ。妄念をひるがへしてさとりの心とはなれ。妄念のうちより申しいだしたる念佛は。濁にしまぬ蓮のごとくにして。決定往生うたがひ有るべからず。妄念をいとはずして信心のあさきをなげき。こゝろを深くして常に名號をとなふべし。

右一章。以二眞阿僧都筆刊本一爲二原本一。以二眞宗所傳橫川法語一校二訂之一。

惠心先德御語曰

欲二求レ名顧レ人者。身心共疲。欲二求レ功作レ善者。希望惟多。不レ如下孤獨無二境界一勵中稱名上。閑居ノ隱士貧ヲ爲レ樂。禪觀ノ幽室靜ヲ爲レ友。藤衣紙衾ハ是淨

題號私加也

念佛一事横川に作る

夫一切衆生一本先に作る

家の下一本はの字あり

苦しみには一本苦にと作る

人かず乃至しるべなりの二十四字一本に無

る一本れたるに作る

りこの三字に作る

楞嚴語萃

念佛法語

夫一切衆生。三悪道をのがれて。人間にむまるゝ事。大なるよろこび也。身はいやしくとも。畜生におとらんや。家まづしくとも。餓鬼にはまさるべし。心におもふ事かなわずとも。地獄の苦しみにはくらぶべからず。世のすみうきはいとふたよりなり。人かずならぬ身のいやしきは。菩提をねがふしるべなり。このゆゑに人間にむまるゝ事をよろこぶべし。信心あさくとも本願ふかきがゆへに。たのめば必ず往生す。念佛ものうけれども。唱ればさだめて來迎にあづかる。功德莫大なり。このゆへに本願にあふ事をよろこぶべし。

十戒卑下心集終

原本　比叡山獅子王氏藏行者用心集所錄

一可捨名利等事

惠心釋云。愛見羅刹。破浮囊沈苦海。名利毒虫。犯佛種留凡夫。眷屬怨鳥。枯極樂檀林枝。我執黑雲。隔彌陀滿月尊容。云云又云。求名顧衆。身心共疲。求功成善。希望彌多。不如孤獨無境界。不如稱名抛萬事。閑居陰土。以貧爲樂。禪觀幽室。以靜爲友。藤衣紙衾是淨服也。安儲無盜賊怖。深恐佛意。莫思人目。惜寸暇念佛可相續。以有待身勿期後。一生間猒生死。諸佛中歸彌陀。願後世如營世路。今日既夕。老不勵安。今年漸闌。一期不急過。霄臥可歎徒夕。曉定可思終日行事。懈怠時思生死無常。念時高聲可念佛。云云又云。適學佛法。皆名利也。僅雖唱法號無信心。形即比丘。飽受信施。身無戒德。何得謝之。貪他寶餝浮雲姿貌。絞人血養一日身命。虛受逼身。不可不悲。云云

者。一切諸佛證菩提。相好莊嚴。功德圓滿。常在淨土。受大安樂。爲諸衆生。分身十方。隨類現生。不染煩惱。我得如是淸淨佛身。盡未來際。利益衆生。如是思惟。名求菩提。念衆生者。一切衆生。迷愚癡暗。慳貪莊身。瞋恚收心。不知善惡。不信因果。喜造惡業。不恐後生。猒背正敎。不聞不見。不敬三寶。不受一戒。不孝父母。不知恩德。集惡知識。爲日夜友。自作惡業。返自受苦。我爲此等一切衆生。成善知識。令發善心。生生世世。添彼引導。終斷其惡。必成佛道。如沒恒河水女人者。唯一念間。愛一子故。則生梵天。受無量樂。況廣愛念一切衆生。至成佛日。及待衆生界盡期耶。作是思惟。名念衆生。是三種觀。名菩提心。一發此心。滅一切罪。功德無量。愚者罪少。沈苦如針。智者罪大。浮身如鉢。須臾觀心。滅諸罪故。努努時莫癡忘。云云

去諸佛。如是行施。不惜身命。況餘物乎。作是思惟。名爲念施。云云
念天畧之。

一發菩提心三觀事

同釋云。佛子常修三觀。名發堅固大菩提心。其三觀者。一厭有爲。二求菩提。三念衆生。厭有爲者。厭身及世。謂此我身。地水火風和合造成。必有生老病死大苦。悉具貪欲。瞋恚。愚癡。及憍慢等。一切煩惱。是惡業器。從頂至足。有三十六汚穢不淨。此身追識惡道使也。深可憎之。常可恐之。又此世界下。有地獄。常引戒身。中有鬼畜。相交爲災。天張業網。不能出離。四方四角。邪見山高。生死海深。無可出道。四魔之風冬寒。三障之炎夏熱。所住是火宅。煩惱煙常暗。所交亦怨友。惡業絆長纒。是故我今厭世。如捨有身重病。諸佛證明。復更不愛。如是思惟。名厭世間。求菩提

一切善。三饒益一切衆生。又受十戒。一不殺生戒。二不偸盜。三不婬欲。四不妄語。五不沽酒。六不說他過。七不自讚毀他。八不慳貪。九不瞋恚。十不謗三寶。我寧亡身命。不破此等戒。唯一日間。持戒功德。二百萬劫。不墮惡道。況我從今至成佛。日持戒不犯。浮佛海者。此戒爲船。向淨土道。此戒爲粮。三途重病。此戒爲藥。無明長夜。此戒爲灯。我持此戒。永離三途。敎他持戒。同成佛道。作是思惟。名爲念佛。云云同釋云。五者念施。成佛因緣。以施爲勝。此有三種。一者財施。謂施衣食金銀等物。令離貧窮。二者法施。謂與經敎。及令勸學。令離愚癡。三者無畏施。謂救病苦。助水火難。障打縛殺。令離諸畏。行財施。斷慳貪煩惱。行法施。斷愚癡煩惱。行無畏施。斷瞋煩惱。見乞者來。觀佛菩薩。不擇親疎。必滿其願。施食助命。施衣覆身。施財救貧。施藥除病。施宅與樂。過

諸菩薩。現通說法。如阿彌陀佛。藥師如來。化身隨類。分身無量。說法利生。如釋迦佛。俱大慈悲。眉間有白毫。眼如青蓮華。舌廣長覆面。身如金山。光照十方。三十二相。八十種好。具足莊嚴。三明六通圓滿。眼見無量世界之事。耳聞無量世界之音。心知過去未來世中無量劫事。變山成海。變火成水。投須彌山。入芥子中。移大海水。納針耳內。大智惠海。無邊無底。廣大功德。猶如虛空。聞名見身。離苦得樂。滅除煩惱。證得菩提。仰願如來。助護我身。令離一切魔障之緣。令不退轉大菩提心。滅除三業無量重罪。復更不受愚癡女身。命終決定。往生極樂。生生世世。見佛聞法。早證菩提。利益衆生。如是念念。繫心觀佛。行立坐臥。須臾不忘。滅一切罪。必生淨土。作是思惟。名爲念佛。云云念法僧略之。同釋云。四者念戒。我隨佛說受三聚淨戒。一斷一切惡。二修

壽。人間五十年。爲一日一夜。有五百年。乃至雖有千六百年爲一日一夜。萬六千歲。而五衰現。命終墮落。色界天人壽命。有十劫乃至多劫。三炎至時。宮殿皆破。命盡亦去。又非想天八萬劫壽。墮葉命盡。返墮三途。又轉輪王。或有壽八萬四千歲。多有千子。悉具七寶。命終之時王冠朽破。金箸散失。其魂引業。成井底蛙。昔日千子。唯知訪之。況凡夫身。朝生夕死。何離無常。又我財物。必有五主。火燒水流。宮領盜奪。被惡子取。美衣有破。甘食成糞。好舍終朽。何物有常。財寶燒身。身菩提怨。愚者不知。耽財愛身。如貧人得如意寶珠。諸佛捨離猒恨。如見死犬有糞穢地。我今至心。觀世無常。必生淨土。見佛聞法。如是思惟。名無常觀云云

一　六念事　佛法僧戒施天

同釋云。一者念佛。佛有三身。法身無形。亦不說法。報身淨土爲

六界。又云。若心散亂。可觀數息。

一無常觀事

同釋云。若惜命財。可觀無常。須彌山。高十六萬由旬。頂廣八萬由旬。以金銀等四寶莊嚴。峯上山中。天人常遊。劫火燒時。皆成塵灰。四大海深八萬由旬。七寶滿底。一切生類。住中遊戲。劫火時燒。一渧不遺。虛如黑火。況餘山川國郡村里。何處更有一塵之遺。高山深海。猶皆無常。況脆身命。及危住處。由何久有。又見草木。春花落風。夏葉易替。秋黃損雪。冬即萬木皆枯。生滅如是。我命亦爾。生則長大。長則老衰。老則病重。有病終死。死則亦生。生則亦老。黑髮白變。美貌皺多。肥身骨高。受病亦死。隨業善惡。回生六道。無有一處。是爲無常。又富者必貧。貧人則富。有人則去。無人亦來。有爲世間。如是無常。唯有佛身。常住常樂。又天人

之時。爲歌利王。裁身挑眼。折摧手足。不起一分瞋恚之心。又爲惡友。或挑二眼。或害身命。能忍不瞋。被害之人。早成佛身。還救昔怨在地獄中。云云

一愚癡對治觀事

同釋云。若起愚癡。可觀因緣。諸愚癡者。不知三世因緣道理。謂不知依過去煩惱惡業因緣。得現在世之血肉身。及得三惡道中苦身。亦不知依現在煩惱惡業因緣。得後生身。如是展轉。輪回生死。無有出期。若觀過去所作業因。得現在報。現在業因。有後生報。終不作惡業因緣者。是名智者。又愚癡者。不知道理。謂即不知因必有果。如種生實。又不知善必有善果。作惡者。必有惡果。如火燒木水必洗物。能如是觀諸法道理。不迷不犯。名有知人。是故能觀因緣道理。名離愚癡。云云又云。若起我慢。可觀

一瞋恚對治觀事

同釋云。若起瞋恚可觀慈悲。有苦衆生。先救其苦。無樂衆生。必與其樂。爲救他苦。猶入地獄火中釜底。代彼我受。代馬牛類我負重物。餓鬼飢渴。割身欲與。況於人身。常與安樂。一分不可憎獣瞋恨。若起瞋恚。以口罵辱。以手打縛。是與苦也。更非與樂。設他人來。爲我致害。可觀彼皆狂煩惱鬼。醉無明酒。其本性心。是佛性也。我若向彼。起惡心者。倶狂倶醉。諸佛放捨不名弟子。墮三惡道。可無出期。一切衆生。皆是先世後世父母兄弟主從。憎罵打殺。我皆能忍。不生瞋恚。如說聖敎。若以瞋眼。一見人者。決定當結五百生讎。若人起瞋恚火者。即燒三世種子。是故。常以忍辱慈悲。向殺害人。況善人矣。依如是等慈悲功德。速生淨土。還導此人。如是思惟。名慈悲觀。由此釋迦如來。昔號忍辱仙人。

萬種。不受罪報。必生淨土。若不觀者。唯得少分。惡道難脫。如入火虫。云云

一婬欲對治觀事

十戒卑下心云。若起男女愛欲之時。可觀不淨。我身內。有三十六不淨。髮毛爪齒腦淚涕唾涎眵聹垢汗血膿皮骨髓腸腹屎尿等。從頭至足。以薄皮裹。一無淨物。愚癡之人。不知身內有此不淨。男愛念女。女愛念男。互養視憐。暫不捨離。此身死後。不動不語。如大杭臥。經二三日。色瘀香臭。唯人觸抱。經五六日。汁流虫出。犬烏集食。生時相談。雖香於花。死後疎恐。猶甚於鬼。乃至白骨。成山野塵。因此智者。憎猒此身。如恐怨敵。不愛自身。不愛他身。如是觀者。滅輪回罪處。不墮惡道。早生淨土。如是思惟。名不淨觀。云云

及邪見耶。若以此身禮佛菩薩。手取經耶。若以此口唱佛菩薩名號。及讀經耶。若以此意念佛功德。觀經義耶。若不如此。更不可受用。云云第三觀者。觀此食等。設受我身。不念得好得多得先。若得好時。不作貪愛。得多不喜。不惡得少。亦不瞋恨。若愛着者。墮地獄中。若瞋恨者。生畜生道。若貪惜者。成餓鬼身。云云第四觀者。觀此食等。助身藥也。若終不受。身命難救。若身有苦。必可發病。若有惱病。何勤佛道。因此我食唯助命根。衣唯陰身。住處但禦風雨之難。此故經云。食如愛子肉。衣如身瘡腫。住處如在獄。如是觀莫著。云云第五觀者。觀我今助此身命者。唯爲菩提。持戒修道。資是法身。盡未來際。利益衆生。故經云。生死大海中。先如牢船渡。守身行佛道。證菩提亦爾。云云此等五觀。食每向觀。衣每着觀。住處出入常可觀之。如是觀時。設雖受喜百千

十戒卑下心集

惠心御作

一衣食住五觀事

十戒卑下心惠心云。佛弟子某甲。向衣食等可修五觀。第一觀者。向食時觀。此食一粒入百功力。春蒔夏殖。秋刈冬收。馬牛男女。多致苦惱。鹽從海來蒔。入山切如是食物。我何安受。云云著衣時觀。飼蠶曳糸。染織張縫。一尋入百功力。續苧織布。亦復如是。我何安著。云云居家間觀。山切材木。運里作之。工疲人營。一枝材木。入百功力。我何安住。云云第二觀者。若此衣食。若此住處。入多功力。今我若身。持戒修道。則應受用。若身不犯殺盜婬耶。若口不犯妄語。兩舌。及麤惡語。無益語耶。若意不起貪欲。瞋恚

念ナル是ヲ極樂ト云也。如レ此ノ知ルヲ法然自覺眞言ト言也。口ヲ開ハ阿也。口ヲ閉レハ吽。出息ハ阿也。入息ハ吽也。此息音聲ヲ成ハ即觀音ナリ。勢力ヲ成ルハ即勢至也。出息ハ來也。入息ハ迎ナリ。喉舌唇ノ三内ニ三尊來迎不レ絶也。息風即チ心法ノ體也。心法即チ彌陀也。彌陀則チ三體也。三體即チ法界也。法界即チ無念也矣。

原本　近江東淺井東雲寺藏寫本全一卷。但與二他本一合本

一念彌陀意終

一念彌陀意

深秘　惠心僧都御記

自心本源可明付二有心・一思慮分別忘無念如實心云。二四大和合假ナル身ヲ我ソト思心六塵ニ變移リ行。是ヲ不實ノ心ト云。此着想ニヨリ心截截ニ成行。是ヲ取合テ一ニ成ス息ト云字也。此出入スル姿離念慮只阿彌陀阿彌陀ト出入スル。是則自然ノ念佛三内ノ功德ナリ。息風法界ニ變シテ常住不變ニシテ億劫ニモ失スルコトナシ。サレバ息風則無量壽佛也。衆生ノ命根也。此息風内出入スルハ口内即阿彌陀佛ノ道場ナリ。サレバ安養即在心中。如是領解スルヲ往生ト云也。自他ノ念想カ南無阿彌陀佛ノ息ニツレテ法界ニ歸シテ後ハ無

懈怠者行記終

原　本　比叡山眞如藏寫本全一卷但與₂他本₁合本。書者及年時不詳

對校本　同眞如藏寫本全一卷。書者及年時不詳

若上一本有若唱二字

魔上一本有豈字又界下有佛界二字

一塵一刹。所以一於彌陀名義。若念者。地動虛響。所有草木土石山河。有情非情併趣往生極樂之淨業矣。又正法界所有萬法。悉現彌陀如來妙色之像。皆放攝取不捨光明。照觸我身。即現心中。中陰經云一佛成道觀見法界草木國土悉皆成佛身長丈六光明遍照悉能說法其佛皆名妙覺如來文可思之　然則我身亦成彌陀。放大光明。照我生生世世恩所。同住彌陀淸淨妙境。又此所居。即是極樂。然則法界亦是彌陀依正一法。魔界相隔。淨穢邪正異乎。若行住坐臥語默作作。常住此觀者。自然成就衆生淨業。自然成菩提妙因。有何疑乎。

依此諸功德。　願於命終時。　得見見陀彌
無邊功德身　我及餘信者　既見彼佛已
願得離垢眼　證無上菩提

可思之。又三世諸佛。三身四德之功德法門。周遍法界。無隔凡聖因果。自他依正萬法。然則我身釋迦。藥師。阿彌陀等。十方三世諸佛身也。見聞覺知之境界。皆是唯佛與佛功德也。念念步步。不相隔者。不預其功德乎。況一乘法華宗者。三千圓融。法界無隔。然則一切三寶。無始時來。常住我身心之中。所以諸佛於此成等正覺。諸佛於此轉於妙法輪。衆會眷屬。圍繞恭敬。放大光明。現大神變。能化所化。三福。種種無量佛事。法界所有。都不過此身。時時相續。無有間斷。何於此身不成就乎。何於此身不現前耶。從無始來。不知此等事。故不成功德。不蒙利益。今深信此旨。豈全虛乎。況纔唱於彌陀名號。適念彌陀本誓者。即時彌陀如來光明。自西方來。照觸我身。如斯彼彼三千。悉趣彌陀一境。無有趣非趣。故天地風虛空波他方大海。凡此海悉無有不作彌陀如來來迎引攝之誓願。

轉彼一本作流來
惱下一本有惡字
分註返疑變

上求下化修行也。起此念時。轉彼生死煩惱業。不除輕者。法華開會。有何實耶。又十方無盡法界。所有諸佛如來。初住已上。等覺已還。一切菩薩。常以慈眼。遍照見於十方世界一切衆生。然則法界諸佛菩薩。不照見我罪業身乎。所以自然相續不滅煩惱罪垢乎。況又以惠眼。照見生佛一如。又以佛眼。照觸生佛非如非異。豈反煩惱業苦之色。不歸法身般若解脫之本色乎。所以治生產業之時。生重慚愧。生重怖畏。次即信敬乞於慈悲。唯願諸佛。五眼照見。功德威力。薰入身心。遠離四魔。成就淨業。姙者夫見返染物色根闕醜陋之者見仙藥者即失藥力破地獄眞言行者所見之衆生成滅罪之事尤以例可思之　凡自無始至于今日。常嘗此照見。其德淺矣。加之。一切諸佛菩薩。慈悲護念。無有間斷。以每自作是念以何令衆生得入無上道速成就佛身之文可思之　所生念力。豈不薰利我乎。魚子不壞亂之例可思之　又菩薩念衆生。愛之徹骨隨。恆時欲利益。猶如一子。故之文可思之。又生靈成事。

各一本作必
同下一本有一之字
同不同隔四字一本作不相隔三字
分註思一本作通
思一本作愚

懈怠者行記

惠心御作

行者。行住坐臥常觀。十方三世四教行者。凡夫賢聖。住前住上一切行者。爲一切衆生所修之禮佛。懺悔。廻向。發願之功德。悉我身中各可來顯。同性故（言一性者自他彼此同乘佛性眞如一理故所乘諸法互同不同隔所以一人行者諸人成行一人證諸人不證乎）有因緣故（言因緣者我爲法界所有行者父母恩所恩界類今則爲行是不來成乎）有誓願故（言誓願者一切菩薩誰不起衆生無邊誓願度之願矣今仰慈悲寧不起乎）凡普賢行願海。皆是爲我等衆生也。一一之願。非蒙利益因緣。耶。況普賢大士。常順衆生故。四儀三業。不離同宿。不蒙化者有何益耶。加之。迷眞起妄之後。所行犯之煩惱業苦之三道。即法身般若解脫。三德秘藏之妙理也。（以種相對之二義全無所隔之一法）即思者無始生死之間。日日夜夜所作事。皆是普賢行願海。一切菩薩。

願イ本作故
薩ロ本作提
懺等四字イ本作祭禮二字

佛法。
妄想分別。受諸熱惱。是則於菩提中。見不清淨。於解脫中。而起纒縛。
今始覺悟。慚愧懺悔。
願佛菩薩。哀愍覆護。滅罪生善。臨終正念。往生極樂。聞佛智見。速證菩提。利益衆生。以上懺悔發願

原本　天台霞標所錄

對校本

イ本　天和二年三月刊本全一卷。但覺超撰私用心引用之文也。

ロ本　明曆二丙申年仲春中野氏刊本全一卷但與覺超撰自行略記注會本也。

自行略記 終

實相二字イ本無
深イ本作從
信イ本無
上一イ本無
解イ本作信
昔イ本作曾
證之二字一本作經
相即乃至即位一イ作信六即事四字
了イ本無
廣觀二字イ本作欲廣說三字
在ロ本作有

此一實理。名大菩提。亦名大涅槃。亦名畢竟空。亦名如來藏。亦名中道。亦名法身。亦名法性。亦名眞如。亦名眞諦。亦名第一義。有如是等種種異名。雖有多名。但實相一理。以上明實相異名

若深信解此一理者。行住坐臥。語默作作。一切世間。治生產業。皆與實相不相違背。何況於出世斷惡修善事。以上明深解觀成相

我從無始。雖具此理。未昔聞名。故爲理即菩提。今聞其名。故爲名字即菩提。若漸漸觀之。漸漸證之。當入觀行。相似。分眞。究竟位也。位雖有六。理無毫差。以上。一念相即六即位

上來約我一念性。略辨種種義了。一念外無別法。於義即爲足。若於一心得自在。於一切法亦復然。若廣觀。於自於他。於一一法。亦如是觀。一切諸法。皆一法界故。以上唯在一念普觀諸法

如經中說。釋迦牟尼。名毘盧遮那遍一切處。當知一切諸法悉是

亦イ本作又　亦下イ本有我字　證イ本作說　功德上イ本有一切二字　在イ本無　三寶乃至一念イ本作實不越我一念六字　相イ本無　即中乃至菩提土字イ本無　百界二字ロ本無　之ロ本無　即イ本無　令諸乃至一念イ本作合諸法我一念六字

身三智。亦在一心。

亦一念性。即為華嚴。般若。法華。涅槃等諸大乘經體。乃至總為諸佛所說大小半滿諸經體。

亦為普賢。文殊。觀音等諸大菩薩所證法身。即是名為一體三寶。如是十方三世一切三寶。無量功德。皆在我心。俱淨俱遍。　以上觀一切三寶趣我一念

凡以平等大慧如實相觀察諸法。造境即中。皆是佛法。煩惱即菩提。生死即涅槃。惡業即解脫。心佛衆生無有差別。一色一香無非中道。麤言輭語歸第一義。自他依正。百界千如。三千世間。皆一實相。平等一味。實相之外。更無別法。是故諸法實相。總立為一實諦。此一實體。周遍清淨。即與我一念。一如無二如。我一念之性。即諸法性也。　以上總令諸法趣我一念

且恐亦
三觀二字イ本作三千也三字
我身乃至念性イ本作令我歸我々一身諸法念性十一字
心イ本作身
身イ本無
與十方三字イ本作生身二字
心イ本無
道智ロ本作道理種智

此一念性具三諦理。心性不動。假立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存。假立假號。

一念三千具三諦故。一空一切空。一假一切假。一中一切中。即一而三。即三而一。

心性淨故。三諦亦淨。心性遍故。三諦且遍。三諦遍淨故。三觀亦遍淨。以上一念心三諦三觀

一念遍淨故。一切心亦然。心遍淨故。身土亦然。此一念心。諸法性故。還源之時。咸歸彼性。以上我身諸法還我一念性

我心及身土。周遍淸淨故。與十方諸佛。和合同一體。毘盧遮那。釋迦。藥師。阿彌陀等。一切諸佛皆悉與我心一體無二。

我心三諦。即彼佛三身。即中爲法身。即空爲報身。即假爲應身。我心三觀。即彼佛三智也。一切智照空。道智照假。一切種智照中。三

信イ本無

此字イ本作心

一相二字イ本無

遊下イ本有一字

分別二字イ本無

即中即空即假六字イ本無

妄一本作惡

如下イ本有如字

皆字イ本無

土性。

明與無明。其體不二。觀達無明即歸本覺。

故不信其顚倒起滅。唯信此心但是法性。

此心從本以來。常自寂滅相。是如來藏理。具三千法門。三千圓融。

唯一念性。

此性湛然。無相一相。

不生不滅。不增不減。不同三界之有。不同二乘之空。無爲無漏無垢清淨。白淨光明周遍法界。如滿月光。遍虛空界。以上觀一念心體性

遊心法界。即中如虛空。即空分別十方。即假通達無障礙。唯見心性白淨光明。不見森羅萬象差別。一切有爲虛妄境界。一實觀前。皆悉不現。虛空藏菩薩來時。一切皆空。以上觀念

周遍無礙

自行略記

源信

土下イ本有更字
下之本無

僧ロ本作佛

菩薩イ本無

即是乃至本也八字イ本無

光下イ本有清字

夫三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生。是三無差別。阿鼻依正。全處極聖之自心。毘盧身土。不越凡下之一念。若觀己心不異佛心。速證如來淨妙法身。

我今求佛。宜學此觀。以上觀心大意

稽首歸命佛法僧寶。唯願我本師釋迦牟尼如來。阿彌陀佛。盡虛空界諸佛菩薩。以同體慈悲。加持我心。以上歸敬加請

我身有無始一念無明心。由此一念。輪廻苦海。即是萬法之根本也。

然此無明心者。在本覺性。即是毘盧遮那。遍照智性。亦是寂光淨

慈惠大師講式(沓冠式)終

享保十八歳次癸丑二月執事之間以寶前本繕寫於松禪院寓天台山飯室
谷　僧豪充

文政十一年以台麓　窮源藏本一校了　竹園坊□□

一本云慈惠大師講式凡有七首惠心僧都撰二首覺超僧都撰一首寶地法
印撰二首後宇多帝御製一首失名一首今所刻則七首第一惠心僧都所撰
僧都住於横河大師瀉瓶十哲之最也斯文每行上下横布敬禮乃至同利益
廿八字俗稱沓冠式者是也衆生敬禮利益隨至矣明年正月當大師八百五
十忌辰聊擬報恩敬寫印施時天保四季癸巳春天台後學眞阿淵和南志囘

原　本　多氏師藏魚山叢書第十七

對校本　一本逸木氏藏眞阿印施本全一卷

編　者　一本終有延曆寺所用寶幢點之圖。其書送假名悉依之。
今不用之耳。

時一本作殊
四一本作三
葉一本作業
尊一本作專
從一本作徒
護一本作衛
暗一本作闇
鈍一本作鈍

僧寶之明哲也。時及滅後澆季快破四種魔軍。正至遷化末世。彌爭一山學侶。海中八龍之身。天上三光之體也。加之帝城雲上。却南都暴惡。台嶺月前。興東漸佛法。嗚呼。菩薩自在之妙業。佛果圓滿之勝因。大師獨備。專導三十之從衆。法主特祈。遂二世之願望。予測知。預世々生々擁護。蒙日々夜々。亘益重乞。慈眼視衆生。而同護一人萬人運命。兼又惠日破諸暗。而倶均利者鈍者之開悟。伏願。乃至四恩法界平等利益。

願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

題名原本無之今依一本加之
惠心御作四字一本無
下偈文一本無
院一本作隗

慈惠大師講式（沓冠式）

惠心御作

大師御自讃曰

本體如意輪　出首楞嚴定
破生死魔怨　現作魔王身

先總禮　三禮等如常

敬白一切三寶而言。爰某仰慈惠大師之垂示。禮觀自在尊之本體。倩以和尚治山之往昔。現慈雲普覆九野八挺之空。大師歸源之如今。最慧日猶耀四明三院之阿。然則諸祖明德。無勝大師。衆聖善巧。不如尊靈也。誠是佛家之法將。

佛藥師之秘法
祈普天之安寧
嗚呼三十二字
承疑丞歟

門業況案我山之佛法偏大師之
其苗裔。右承相合渇仰掌。君臣專在彼末葉。靈瑞蓋多。奇特非一。
紹隆又思在世之奇瑞誠匪直也人爲或護摩三百日忽感嚴重之夢想或僧二千
寔知。三光天子中日天子應作。六觀音間如意輪化現也。本地即
人潛通山王之神慮五堂之造營與祖師之遺跡五臺之土石踏師子之足下靈瑞
大慈大悲薩埵。深扇能施無畏誓願。垂迹又顯教密教宗匠。專憑
非一與隆且千也爰知三光天子之中日天子六觀音之間如意輪也然則本地是大
化度利生方便。加之。始廣學竪義大業。進學侶立身修七佛藥師
慈彼明普逢冥官也豫告九品之正因此佛子抽懇志也必成二世悉地仰願大師
秘法。祈普天安寧。是豈非大師化導恩德乎。依之每日一座開講
聖靈悉見シ玉ヘ
演。備大師報恩。祈心中善願。乃至法界平等利益。

願此此功德　　普及於一切

我等與衆生　　皆共成佛道

南天歸命頂禮慈惠大師聖靈生々世々值遇頂戴

本　云　此式惠心御作

原　本　魚山叢書第十七所錄

慈惠大師講式（一講式）終

（原）南无歸命頂禮慈惠大師聖靈生々世々値遇頂戴

（原）風九間一有加之始廣學立義之大業勸學侶之立身修七

慈惠大師講式（一講式）

先總禮 三禮　如來唄　伽陀

我此道場如帝珠　慈惠大師影現中
我身影現大師前　頭面接足歸命禮

南無本體觀世音慈惠大僧正三反

敬白常住三寶而言。夫慈惠大師聖靈者。母子懷胎之初。日輪入夢中。和尙童稚時。天蓋現頂上。其後攀登天台四明雲峯。開悟顯密兩宗淵源。汲玉泉餘流。湛四教三現智水。排鐵塔敎迹。挑五相三密慧燈。北闕淸涼講席。耀慧光於九重月。南都維摩道場。扇佳名於七大風。九十算題。詞春華交句。四十九燈。光秋月諍影。顯密之德布四海。修驗之聽盛一天。爰以圓融院傾歸依頭。王胤併貽

本云　此式惠心僧都御作

于時永享第六曆甲寅應鐘中旬。於仁和寺安養院。爲大原山來迎院每廿四日。書寫畢。此本極樂院在之寫之畢。

天正六。六月廿日。大阿闍梨法印南坊承淵金剛。

于時文化十三丙子夷則念四日。於普賢院南窻下寫畢。沙門智俊謹書。

弘化四年丁未八月十九日。於稱名庵窻前沙門法龍謹寫。

原本　稱名庵藏寫本

對校本　一本　魚山叢書卷第十六所錄

地藏講式　終

嶽一作岳

益二十五有之衢。待於濟度。凡一念一稱。悉爲將來。在々處々必垂引接。仍誦伽陀。可致禮拜矣。

衆生五趣身　諸苦所逼切　歸依地藏者　有苦悉皆除

南無地藏薩埵　拔濟三途苦

第五。願一切衆生拔苦者。六道衆生。皆悉生々父母。四生含識。即是世々兄弟也。恩重山嶽。德芳芝蘭。縱隔多生。何忘利益乎。仍以此功德。普施法界。永拔出衆生苦網。令結正覺瓔珞。故先誦伽陀。次可致禮拜矣。

願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道

南無地藏薩埵法界衆生平等利益

次神分　次六種廻向

憶一作懐

舌一作説

菩薩大精進　勇健超諸世

無依怙衆生　永離諸惡趣

南無地藏薩埵永離諸惡趣

第四。願生有受果利益者。不叶中有利益。遂跪琰魔廳庭者。願地藏薩埵。速不改本誓。示普現色身之形。盡利生方便之手。勵楞嚴禪定之力。廻拔苦與樂之術。況雖惡業之依身。非無隨分之功德。今彌棹大悲願海。尤得化儀順風。縱蒙破戒之責。黃泉卷舌。大聖憐愍。令憶念諸佛本誓。炎王政密。豈罪不去如來悲願乎。縱受無慚之呵。蒼天拭淚。大悲方便。令稱誦諸經功德。冥官詞荒。寧處不置大乘持者乎。若炎魔法王。猶強行於修因感果之憲法。遣地獄者。楞嚴之化身。背法代苦。若五道冥官。尚張於自業自得之道理。落惡趣者。無礙辯舌。狂理請咎。乃至六道四聖之道。每道仰於利

南無地藏菩薩臨終正念往生極樂

第三。願中有初起之利益者。弟子。年來雖欣極樂。若惡業無限。往生有障者。定往返中有。魂迷岐路歟。而聞彼中有之間者。繋憑之輩。不隨前後。調色之衣。無防寒溫。身體尫弱。一粒不裹。心神恍惚。萬事如夢。忽趣冥途之闇道。單孤怖多。俄到黃泉之幽境。獨身心細。仰天拭淚。不見可助之人。伏地扣胸。不來可愍之輩。常隨身之物。是前世之業。永懷心之事。即後悔之悲也。哀哉。中有之不知。俱苦。被逼熱風盛火。愚望寒氷地獄之清涼。被侵涼雨寒風輩。拙欣炎熱地獄之煖觸。加之彼途有諸惡鬼。或變父母。或現親族。引導亡人。令墮惡道。羅刹形馴。鬼神詞和。逝者依何得知魔儻乎。彼時地藏薩埵。依平生願力。不思忘一稱一禮功德。勿令墮八寒八熱泥梨。仍先誦偈頌。次可致禮拜矣。

返下一本有之字

接一作攝。

沙門。身無戒行。口雖讀正教。心求名利。況晝夜所結者。互用三寶物之業。出入所招者。虛受信施之罪也。哀哉。影漸傾西山。魂既近東岱。遂懸何獄卒之手。見何樣目。將入何地獄之底。受何樣苦。淸風朗月之暮。靜思此事。鐵床炎聚之報。未知免計。然經曰。彩畫地藏菩薩。一瞻一禮。百返生三十三天。永不墮惡道。又文曰。每日千返。稱念名號。至一千日。無諸疾苦。早得菩薩摩頂授記。爰知。歸依地藏之輩。全不可墮三惡道。仍每日拜大悲之尊容。稱千返名號。祈臨終正念。望往生極樂。十念被照身於彌陀接取之光明。欲結跌於觀音來迎之蓮臺。是故先唱寶號。暫靜六情散亂。次誦一行之伽陀。當致一心之禮拜矣。

一日稱地藏　功德大名聞

勝俱胝劫中　稱餘智者德

其下疑脫所字

墮一作墜

下之一本無

下四句偈一本無

猶末代惡世利益。偏可仰地藏之悲願也。其以何者。大師釋尊。昔喜見城。忽擧金色之臂。摩地藏菩薩頂言。我即諸衆生。再付屬汝。一日一夜。無令墮惡道。憑哉如來。再吐誠諦金言。誂置滅後之利益。菩薩三傾利生之丹心。深受取濟度約束。仍先誦地藏拔苦之偈。次詠釋迦付屬之文。可禮慈悲之像也。頌曰。

每日晨朝入諸定　入諸地獄令離苦
無佛世界度衆生　今世後世能引導
現在未來天人衆　吾今慇懃付屬汝
以大神通方便度　勿令墮在諸惡趣

南無地藏菩薩永離三惡趣

第二。願本有臨終之利益者。凡臨終昇沈者。可酬一生加行也。而弟子念々思惟。皆是三途之業。四儀動作。莫不生死之因。形雖似

焦熱一作集勢
而大字無
因茲乃至十地
一本無

士。終焉之尅。不繫阿羅刹、之呵責。令受觀音勢至之提奬。不留妄
想顚倒、之娑婆。欲遂往生極樂、素懷矣。
今此講演、法則。不似常途。只任愚昧之意樂。仰地藏之悲願耳。即
其意樂略、有五段。一憑惡世利生、本願。二願本有臨終、利益。三願
中有初起、利益。四願生有受果利益。五願一切衆生、拔苦矣。
第一。憑惡世利生、本願者。今此地藏菩薩。依往昔、之誓願。永捨彼
好世有佛、之國土。專計諸餘菩薩、之化儀。獨取此、濁世無佛、之世
界。殊致忍苦捍勞之利益者也。所以紅蓮大紅蓮、之中。埋氷億千
歲。朽慈悲、之肝。焦熱大焦熱之底。被炎無量劫。焦忍辱之膚。因茲
五分法身之袂。恆返大悲之淚。十地圓滿、之貌。將萎利益、思。哀哉
出自受法樂之都。鎭地獄、爲棲。入和光利物、之道。忝罪人爲友。凡
菩提薩埵之行願。皆共不可思議利益衆生、方法。彼此雖無優劣。

深一作源

地藏講式

先摠禮

我此道場如帝珠　十方諸佛影現中
我身影現諸佛前　頭面接足歸命禮

南無十方三世一切三寶 三禮

次法用 如常

敬白自界他方一切三寶言。弟子傳聞。琰魔王懸鏡。不棄塵罪。俱生神染筆。不漏露咎。而今弟子。戒珠有疵。既失解脫之光。慧劍無淬。未剪罪纏之綱。倩以今生之所行。遙推當來之果。易繫三途之鐵網。難登九品之蓮臺。因茲。不墮寒氷炎爐之泥梨。爲生花池寶閣之淨土。深憑地藏薩埵之加被。所致每月一座講讚也。仰願大

南無大恩教主釋迦大師生々世々値遇頂戴

天和二壬戌年仲夏吉辰

原本　東京燈明寺本多師藏卷軸

涅槃講式終

阿難。羅云。纔殘留付囑五百世尊。迦葉後雙林庭猶禮兩足於舍維前。摩耶驚五夢之告。重拜萬德於金棺中。知而不知。値與不値。皆是大聖善巧也。豈非隨宜神力哉。我等唯漏在世正機。深恥滅後宿緣拙。仍伽陀曰。

爲凡夫顚倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心

南無常在靈山釋迦大師　三反

第五。明廻向發願者。夫生釋尊遺法。戀慕雙樹泥洹之儀。列滅後弟子。懇盡一念恭敬之信。是以迎本師形像。擬烏瑟白毫之相。修涅槃講會。謝中春半夜之恨。釋尊垂感應。聖衆致隨喜。然則長壽金剛之身者。讓不壞德於貴體。常住無變之敎。重賸命功於壽算。乃至世々恩所生々知識。共會此願。皆成佛道。伽陀曰。

願此此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道

□缺字恐切字

天人四衆。遇涅槃光。瞻仰如來者。三途八難。極重罪苦。四重五逆。所有煩惱。永滅無餘。皆得解脫。如是慇懃示已。還著僧伽梨衣。如常即入諸禪定。逆順出入超越三昧。於七寶牀。右脇而臥。入第四禪。寂然無聲。一切大衆。問河泥盧頭。覺知世尊涅槃。如來入滅。其儀如此。伽陀曰。

爲度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法

南無非滅現滅釋迦大師　三反

第四。明衆會悲歎相者。一切大衆皆哀哭言。惑慧日沒涅槃山。浩船沈生死海。煩惱大鬼已流行。愛見羅刹今將來。大梵天王。飛下高臺閣。投身傷嗟如來前。大帝釋崩落善法堂。揚聲蹉跎涅槃場。阿難啼哭言。我今爲誰持衣鉢。我今隨誰聞妙法。慕百千萬□之遺德。泣二十五年之給仕。凡身子目連者。先度不滅見涅槃儀式。

雖麁惡供物。准栴檀羹。雖微淺信心。齊純陀誠。伽陀曰。

我今所獻食　願得無上報　一切煩惱結　摧破無堅固

南無恩德廣大釋迦大師　三反

第三。明示現涅槃相者。爾時世尊。於七寶師子座。以眞金手。却身所著僧伽梨衣。顯出紫磨黃金師子相胸。普告大衆言。汝等一切天人大衆。應當深心。看我色身。世尊以黃金色身。告大衆已。即放無量百千萬億大涅槃光。普照十方一切世界已。復告大衆。當知如來爲汝等故。累劫勤苦。盡修一切難行苦行。以大悲本願。於此五濁惡世。成阿耨菩提。拜尊顏。聞音聲。遇光明。見神變者。皆無不得解脫。本誓願力。於斯既窮。在世他緣。於今又盡。汝等以至誠心。看我色身。當修淸淨業。未來當得此色身。如是告畢。即從師子牀上昇虛空。高七多羅樹。還下又告大衆。我以甚深般若。一切世界

南無大恩教主釋迦大師五十二類大衆 三反

第二。述群類供養之相者。其儀廣博。其相奇妙。聊述少分。以勸末代。有二恒河沙優婆塞。無垢稱王善德優婆塞爲上首。二月十五朝。驚聲光告。爲佛荼毗。各持牛頭栴檀。悉來沙羅林間。以妙香塗薪。以妙花餝薪。以寶蓋覆上。以彩幡立前。復三恒河沙優婆夷。四恒河沙諸離車利子。五恒大臣長者。七恒諸王夫人。又閻浮提內一切國王。九恒諸龍。十恒鬼王。一々供具倍勝前前。飛鳥含珍菓集。蜂王吸妙花來。山神作伎樂臨。海神捧衆寶詣。欲界諸天供養者。採歡喜苑蔓。折圓生樹枝。況都率天宮所設自在天妙供哉。色界四禪供具者。皆是深禪定之所變。定果色之所現也。何齊散地之色香。豈同下界供養哉。竊以寶蓋覆大千。香木齊迷盧。衆會過塵刹。信力徹頭腦。思昔恥今日。聞古恨當時。唯願如來。哀愍聽許。

第一召請涅槃衆者。爾時世尊。在拘尸那城。力士生地。阿夷羅跋提河側。沙羅雙樹間。是則三世如來入涅槃砌也。勅力士掃治道路。命阿難令設牀座。佛壽八十一年。春二月十五朝。自面門放五色光明。以神力出大音聲。其光偏大千。其聲至有頂。始從菩薩聲聞。終至禽獸蟻螻。悉集吉祥福地庭。沙羅雙樹間。都此世界中。六道四生。皆來一會。互無妨礙。毒蛇毒蟲之類。惡鬼惡獸之族。皆生慈心。各致昵近。有恆沙金翅鳥。不食一龍子。有無量之夜叉王。不毀一人類。猛獸互皆捧供具。悉悲如來滅度。涅槃衆會。有權者。有實者。實者曰召。權者曰請。故云召請涅槃衆也。抑我等彼如來涅槃夜。生在何惡趣。機・不及禽獸。緣劣於蟻螻。空在滅後。不關五十二類之數。徒生邊國。遠隔十萬餘里境。嗚呼悲哉。頌曰。

以佛大神力　聲光遍十方　五十二類衆　皆集沙羅林

恩德不可思議也。算數不可算盡。譬喩不可譬顯。山折猶有限。海滴又非幾。實成以來。五百塵劫。慈悲護念。利生方便。置而不論。應世以來八十餘年。在世滅後。三輪四悉。思而可報。從王宮誕生。現三十二種之嘉瑞。至角城唱滅。受五十二類之供養。生身始終。節節幾巨益。法輪半滿。會々幾開悟。就中。敷教網於三國。濟苦海沈淪。轉法輪於五濁。運邪山之迷徒。末世恩德。我等所仰也。故迎二月十五日。想像涅槃會之儀式。戀慕沙羅林之古席。備供具。而効純陀之誠。致渴仰。萠來世之緣。斯會旨趣。蓋以如此。今此講演。略有五段

第一召請涅槃衆　第二群類供養相

第三示現涅槃儀　第四衆會悲歎相

第五廻向發願也

涅槃講式

惠心僧都述

先揔禮

拘尸那城跋提河　沙羅林中雙樹間
頭北面西右脇臥　二月十五夜半滅

次表白

謹敬白一代教主。三身即一。非滅現滅。最後入滅。釋迦大師。十方來集。五百世尊。三世十方。諸佛善逝。大般涅槃。甚深妙典。八萬十二。權實聖教。迦葉德王師子吼等。諸大菩薩。那律阿難等。諸聲聞衆。大自在天。尸棄大梵。釋提桓因。護世四王等。乃至沙羅林中五十二類。自界他方。一切衆會。都盡空法界常住三寶而言。夫釋尊

一香。併諸中道。退給令日内疫病退散令給。壽命長遠。安穩快樂。
五大力願皆悉滿足。如律令

次疫病消除呪

南無牛頭天王。武答天神婆梨妻女。八王子。相光天王。魔王天王。倶摩羅天王。德達天王。大黑天神。飛香天母神。虵毒氣神王。八萬四千六百五十四神等部類眷屬。威光倍增。隨喜悅與。所願成就。
唵々如律令

[梵字]キクリヤソハカ。[梵字]リ出リ[梵字]。獅子熊王[梵字]

[梵字]

原本　比叡山無動寺所藏天文四年增信書寫一帖

疫病式終

難化。衆生爲化度。倩方便身示。三界火宅皆是疫神所領也。所住
衆生。皆是結緣子也。所以不善爲衆生。威勢政事可有。修善宅。擁
護慈悲可致者也。抑我等愚闇衆生。眞如寂靜之都背。分段生死
境入已來。迷多悟少。爰以久住五道生死。武答天神部類眷屬奉
怖。未厭生死。不欣菩提。就中只今。念惡病。始發菩提心。抛捧財產。
奉歸依當年行疫神等。仰願。三寶境界。殊十一面觀世音菩薩。伏
乞。行疫流行神等牛頭天王。婆利妻女。武答天神部類眷屬。諸神
使者眷屬諸共。哀愍慈悲施。疫病忽退給。諸天善神。誓願。令保身
心安穩給。今日始生生世世之間。行疫神奉歸依。在々處々程。仰
廣大利益。乃至未來成佛之時。二乘諸緣入幷肩居聽聞。座同入
佛智海。登地住之位。預花王記莂。謹以上香花燈明閼伽。內薰自
悟。以散米之供具等。爲佛道修行資糧。麁言輭語。皆歸一實。一花

神者。行疫神是也。眷屬八萬四千鬼神也。大歲神者。相光天王。定光佛化身也。眷屬八萬四千神王也。大將軍者。魔王天王。過去千佛化身。眷屬八萬四千神王也。豹尾神者。宅相神。攝天王阿彌陀如來。大威德明王化身。眷屬八萬四千五十四神也。歲德神者。日月燈明佛化身。眷屬八萬四千六百五十四神也。天一神者。沙迦羅龍王化身。行疫神成。云云散供。再拜。上酒

抑。行疫神者。傳聞。往古如來。法身大士。五智諸尊。大日如來變化身也。或十一面觀世音菩薩應化躰。使者眷屬。十地菩薩。八地薩埵也。智慧深御座事。如文殊師利菩薩。慈悲廣大座事。如觀世音菩薩。福壽無量座事。如虛空藏菩薩。惡世衆生利益事。如地藏菩薩。大勢威德座事。如大勢至菩薩。自行化他清淨成事。如普賢菩薩。佛道期給事。如彌勒菩薩。惣是云。三身圓滿釋迦牟尼如來如。

外題云疫病神祭式

疫病式

可用夜半時內傳法間心經三卷。或廿一卷。夜半事也

源信僧都撰

先大衆亥時集會。各致精誠般若心經廿一卷用。冥道衆日中不來臨故用夜半。先場道莊嚴作壇。閼伽一前。御燈一。燒香一坏。幡二本。御幣三本。佛神御布施。散米一口。若五穀物有可隨。洗米八坏。次禮拜唱。

南無摩訶毘盧遮那如來。大恩教主釋迦牟尼如來。南無藥師瑠璃光如來。百反 三百反 南无十一面觀世音菩薩。南無行疫神等。牛頭天王 百反又 三反

維當來歲月。其吉日良辰定申。沐浴潔齋奉設禮奠。夫以大悲牛頭天王。藥師如來化身。眷屬八萬四千六百五十四神也。武答天

原本　比叡山眞如藏。天文二十一年三月與智書寫本全一卷。
但與光明眞言表白。引導法則。聖靈灌頂作法合本。
此書寫誤甚多。但暫從原本耳。

引導法則終

念本誓。亡者決定。往生極樂。成等正覺。諸持孝子。子孫繁昌。無邊大願。決定圓滿。及以法界。平等利益。

次四弘

南無摩訶毗盧遮那如來。丁 南無阿彌陀如來。丁 南無觀世音菩薩。丁 南無勢至菩薩。丁 南無歸命頂禮彌陀種覺亡者引導往生極樂。

導師自禮盤下散華。呪願師向。敬禮常住三寶歎佛功德。呪願師向。導師散華。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。如來證涅槃永斷於生死。若有至心聽。當得無量樂

補闕分。南無摩訶毘盧遮那如來 丁

供養淨陀羅尼一切誦。 廻向

願以此功德。普及於一切我等與衆生。皆共成佛道。

天人丈夫觀音。以如幻等、四三昧之力。亡者破人道八苦之三障。大梵深遠觀音。以十七三昧之力。亡者破欲色無色。五衰退沒等、天道、三障。爰以尊靈。必依觀音拔濟之力。仰彌陀引攝之誓。離三界之故鄕。乘聖衆之紫臺。詣九品之雲上。事引導如斯。次理引導者。尊靈以我性妙觀察智。可辨迷悟之本源。悲哉昨日生死之始、今日無始無明也。菩薩以眞如爲體。眞實本有不生也。不知二種之根元。生死、悲歎常不絕。五分法身、海德。亡者得五蘊之微形。亡者五輪之直體、上。奉見無來無去、眞佛。衆生滿法界。悟爲一如佛。臺葉九品之身土。尊靈無始之色心。亡魂本來之境智也。是名出離亦號往生。理、引導如斯。乞願者。九品界會之聖衆。以事理、引導。奉令尊靈開悟得脫。

至心發願。心王大日。極樂化王。彌陀種覺。觀音勢至。諸大菩薩。還

果。一生空過。玉樓之金閣奈。土床蓬下終處。錦帳綾羅衾亦無端。草枕柏衣誰免之。然則。親交語芝蘭之友。氣止遠送。正結契類今之昵。魂去獨悲。恩愛眷屬愁沈。誰徒冥途從。綾羅金玉滿藏。何財中有資糧。冥冥逝往。誰是非訪。但救六道。訪冥途。觀音慈悲也。偏迎亡魂。度黃泉。彌陀悲願也。日本一州。併觀音之勝地。陀羅尼薩埵之利生實太。就中。今日之亡魂。地藏觀音歸依尤深。陀羅尼菩薩。共生一處德存日備。然則。觀音授手之功。地藏摩頂之德。不待引導。不期教訓。雖然。隔生即妄。佛敎之大道也。六觀音。引導三昧。可奉授。爰以。大悲千手觀音。以無垢三昧力。亡者。破一百卅六地獄之三障。大悲觀音。以心樂三昧之力。亡者破餓鬼飢饉之三障。大悲師子无畏觀音。以不退三昧之力。亡者破三十四德畜生之三障。大光普照觀音。以歡喜三昧之力。亡者破修羅鬪諍之三障。

身諸佛。多寶世尊。十方三世。應正等覺者。顯密法界。權實聖教。觀音勢至。地藏龍樹。高貴德王等。諸大薩埵。身子迦葉等。諸賢聖衆。惣同體別體。一切三寶境界。而言。方今。南浮日域。當國。當郡。當所。今此道場。信心孝子等。發無上菩提心。奉令引導亡魂於九品淨刹。其志趣如何夫。於引導事理。引導。先事引導者。三界所。廣。而無永留者。四生貌多。而無久住姿。誠是。生死之流轉。定是有際分段之輪廻。未免無常。爰以。非想八萬之異熟。終返魂於阿鼻炎。北州一千之壽命。必曝屍於金剛之日。竊以夫。十二因緣。如河水不絕。二十五有。似旋火無止。生者歸死。會者定離。分段之習。老少不定。閻浮之常理也。生時死時。五道大神定記。吾生處。冥官定注之。我埋墓所。死王記之。果報之所感。天然者歟。嗚呼。今日尊靈。華下不知春積。月前不覺秋往。安然虚百歲。朝朝不拂頭燃。暮暮不欣善

引導法則

源信撰

先惣禮　次登禮盤　次法用如常

抑引導聖靈。成等正覺之砌。御誓願御座。神祇冥道。定降臨影向。然則。奉始焔魔法王。幷諸大明王。五道冥官。基所之五大龍王。幷室内守護。諸神祇衆。爲各々法樂莊嚴。威光增益。般若心經丁 大般若經丁 爲一切靈等。成佛得道。阿彌陀寶號丁 爲今日聖靈。引導往生極樂。阿彌陀寶號丁 地藏菩薩名丁 觀世音菩薩名丁 妙法經名丁 一切三寶丁 爲乃至法界平等利益。觀自在菩薩丁

表白

愼敬。自眞言教主。大日如來。胎藏界會。十三大會。塵刹聖衆。殊極樂教主。阿彌陀如來。九品重重。無數聖衆。一代教主釋迦善逝。分

咒 願 終

見性成佛。不生不滅。无來无去。不垢不淨。无愁无憙。无凡夫无聖衆。無迷無悟。即心成佛。

原本　近江仰木華開寺藏引導作法全一卷所錄

鬪諍之間。不在佛菩薩。不可有知識經卷教。縱雖有。受苦无間故。如何行。如何可作佛。又有榮花。有八苦天上。有快樂有五衰。着樂沈苦。永不可出離得道。依之。今日亡者。信知識教。當座開悟得脫。開六道四生迷門。直成四智三身覺體。所以。如來證涅槃。永斷生死。諸行無常。是生滅法也。悟則生滅滅已。寂滅爲樂也。永離生死憂。頓可得菩提樂。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等无有高下。法界體性無差別。森羅萬像。即法身也。是故禮一切塵。三界唯一心。心外無別法。心佛及衆生。是三無差別。永離生死。頓證菩提。可貴可賴。有文曰。一句一偈。聽聞功德。免百億大劫間。三途八難。流轉之業。可生天得快樂。何況。大乘極理。佛法眞實。最上法門哉。故若求淨土。先淨其心。若心淨。即是淨土也。穢土外无淨土。自心外无佛身。通達諸法性。一切空無我。如是通達時。直指人心。

咒願

惠心僧都作

敬白。淨妙法身摩訶毘盧遮那。因圓果滿盧舍那界會五智五佛等。三世諸佛內證一心不可思議法。外用顯密諸聖教等。普賢文殊觀音彌勒等。諸賢聖衆。惣塵數界會諸尊聖衆言。夫三界無常家。五道流轉境也。爰以。釋迦如來。既示非滅現滅相。天人猶有五衰退沒悲。何況。底下凡夫薄地輩乎。于茲今日亡者。閻浮期永盡。兩眼既閉。一息永絕。趣黃泉旅。依之。欲教出離要道。然中有性。宜上利根。一聞永不忘。若爾者。能々可持聞。夫多生間。難受人身也。此度離生死。不證菩提。永劫之間。沈淪苦海。流轉之間。不可得成佛。所以。寒水紅蓮底。燈燃猛火裏。餓鬼飢饉憂。畜生殘害悲。修羅

原　本　天台霞標所錄

對校本　一本天和二年太歲秋八月佛生日。角田氏
開板本全一卷。與二觀心誦經法等一合本

自誓戒終

速發清淨　無上道心　早得普賢　諸身三昧
遊於四方　嬉戲快樂　同證一體　清淨法界
願我能於　一切衆生　救其急難　能作依怙
願我能於　一切諸佛　助其化縁　於一念中
普供養佛　盡未來際　行普賢行　盡於如來
心意之源　此現在生　牢强精進　遠離十境
畢竟不起　福智二嚴　自然具足　六親九族
恩所繫念　同擧榮耀　興隆佛法　兼知終時
終此身命　離諸苦痛　彌陀觀音　同乘本願
攝持我身　令生極樂　在於佛前　蓮華化生
不經一宿　得無生忍

四一作廻

唯願。三寶證明知見。
弟子某甲。願以懺悔受戒功德。回施法界一切衆生。未離苦者。願令離苦。未得樂者。願令得樂。未發心者。願令發心。未斷惡者。願令斷惡。未修善者。願令修善。未集法者。願令集法。未利生者。願早利生。未成佛者。願速成佛。又以受戒功德善根。回四恩法界。共生極樂。見佛聞法。悟無生忍。具大神通。遊歷十方。供養諸佛。常聞大乘。又以受戒功德善根。當爲衆生作大導師。聞我名者。發菩提心。見我身者。斷惡修善。聞我說者。得大智慧。知我意者。早成正覺。唯願。三寶慈悲護念。

所修功德　回向眞如　法界海中　一切三寶
哀愍納受　自受法樂　令我圓滿　普賢行願
回向無邊　世界海中　六趣四生　諸有情類

顧一作願

一作十

言之。是只經中一行偈也。經云。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。若能謹守此一偈意。是則菩薩三聚淨戒。今於佛前。受廣略戒。唯願。三寶慈悲護念。

次十無盡戒者。一不殺生戒。二不偸盜戒。三不婬欲戒。四不妄語戒。五不酤酒戒。六不說菩薩比丘比丘尼罪過戒。七不自讚毀他戒。八不慳貪加毀戒。九不瞋恚戒。十不謗三寶戒。如是十戒。初受之時。別々受之。今於佛前。總受持之。一々能持。不敢違犯。唯願。三寶慈悲護念。

今此一戒。不殺等名。雖似他戒。然其體用最勝深妙。此戒名爲佛性常住金剛寶戒。盧舍那佛心地法門。諸佛本源。菩薩本源。一切衆生心中佛性也。三世諸佛。成等正覺。皆無不由此淨戒。弟子某甲。幸有宿因。受此淨戒。雖三障身。成佛不疑。當發大願。以助戒行。

法門下無邊一作無盡

弟子某甲。至心懺悔。無始以來。無明顚倒。無惡不造。四重五逆。十不善業。讃歎邪見。自讃毀他。誹謗三寶。撥無因果。如是等罪。皆悉發露。一慚已後。永斷相續。唯願。三寶慈悲護念。

菩薩戒行。唯是佛因。若非菩薩。云何持之。具大悲心。是名菩薩。故爲佛果。當發悲願。唯願。三寶證明知見。衆生無邊誓願度。煩惱無邊誓願斷。法門無邊誓願知。無上菩提誓願證。唯願。三寶慈悲護念。

發悲願故。既是菩薩。當爲法界衆生受菩薩戒。於菩薩戒。略有二種。一者三聚淨戒。二者十無盡戒。應先至誠受三聚淨戒。三聚淨戒者。一者攝律儀戒。經云。所謂十波羅夷。二者攝善法戒。經云。所謂八萬四千法門。三者饒益有情戒。經云。所謂慈悲喜捨。化及一切衆生。皆得安樂。是等諸法名義廣博。非是凡夫所知境界。若略

敬下一有度度二字

自誓戒

比丘某甲。敬白本師釋迦牟尼如來。一切三寶。護世諸天。發心以來。謹依佛敎。受持菩薩大戒。然而世是末世。身則凡夫。持菩薩戒。雖不如法。正敎所說。深信受之。經云。菩薩戒。有受法而無捨法。有犯不失。盡未來際。故知。淨戒常在心中。是故弟子爲瑩戒珠。今於佛前自誓受之。雖非受戒如法儀式。先歸三寶。三寶即是諸善本故。是故至誠當歸三寶。唯願三寶證明知見。

弟子某甲。願從今身。盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。唯願三寶慈悲護念。三反已歸三寶。須隨佛意。順佛意故。應持禁戒。但有罪根。非是法器。能滅罪障。唯是懺悔力。故爲受戒。當修懺悔。唯願三寶證明知見。

出家授戒作法　終

猶殊勝也。何況一日一夜持戒功德乎。伏願以出家授戒所修迴向法界諸群生。未離苦者令離苦。未發心者令發心。未斷惡者令斷惡。未涅槃者令涅槃。願我生生見諸佛。世々恆聞解脫音。念念增進菩提心。處處不退菩提行。弘誓平等。度衆生畢。早速證其佛果。

原本　比叡山大林院藏寫本全一卷
但書者及年時不詳

八

今日不持一戒。何得斷惑障。顯實相之理哉。故文云。以一日持戒之善根。生極樂世界。一切功德皆悉滿足。又大經云。一日一夜出家功德。無量無邊。何況生生世々。所修善根持戒人哉。所以者何。劒葉林之影。忝浮大圓鏡智之上。雖自無始已來。不値遇一日一夜持戒者。鎭親惡友。常背善墮惡道。故沈生死間。無出離之期也。譬如貧女家寶。徒埋糞穢。雖發心修行人。無上菩提在我身內。不發心者。未顯三因佛性。若今日不持戒者。何治煩惱業苦之病哉。我大師無上世尊。被催一日一夜持戒。是非小緣。奉見當來彌勒。是持戒功德也。懺悔六根罪障。是持戒力也。爰以。無緣慈雲之雨。灑煩惱業苦之身。實相眞如之林。結三菩提菓。平等法界之大地。生一佛乘之芽莖。縱雖造四重五逆。最後發一念菩提心。受此戒者。罪業消滅。必證菩提。是大乘之意也。一日一夜出家功德。

今此十種波羅提木叉者。是釋迦牟尼如來己心中之法。佛法之根本也。玆以。聖人以此爲瓔珞。菩薩以此爲莊嚴。生死海船筏也。大菩提指南也。依之。乞食沙門顯鵝珠於死期。賊縛比丘脫草繫於王遊。此十善戒中。有四弘誓願。

一衆生無邊誓願度。凡一切衆生皆具佛性眞如之理。是故。發慈悲誓願。度一切衆生。是饒益有情戒也。

二煩惱無邊誓願斷。妄想顚倒之氷解。成法性眞如之水。是攝律儀戒也。

三法門無邊誓願覺。是大小權實。法敎。是攝善法戒也。

四無上菩提誓願證。此是願求佛果故。止觀第一。引思益經云。知一切法。知一切衆生非衆生。是名菩薩。以佛眼照無盡法界。一切衆生。一切煩惱。一切法門。無上菩提。今日持戒功德。皆悉證得故。

罪業。墮在三惡道。無量千歲。間受諸苦痛。現在能招他誹謗。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不慳貪。敎他不慳貪。慳貪罪業。生餓鬼道。無量生間。受貧賤之果報。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不生瞋恚。敎他不瞋恚。瞋恚罪業。失無量功德之種子。故有文云。若人造功德。積如須彌山。若起瞋恚心。一時皆消滅。以是因緣。墮三惡道。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不謗三寶。敎他不謗三寶。以此罪業。輪廻六趣。受諸苦毒。雖得人身。盲聾瘖瘂。不能見佛聞法。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

根本也。難得菩提。永成三途業因。永失三世諸佛之種子。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不妄語。教他不妄語。其妄語罪業。無量生間。以鐵鉗拔其舌根。勘其罪業。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不飲酒。教他不飲酒。飲酒罪業。尤爲惡業之因緣。生生世世出惡言。不知佛法僧之境界。不知父母親族。爲無量之罪業之根本。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不說他人過。教他人其說過。謗人者。是惡業因緣也。是短命方便也。後生墮三途。是菩薩沙彌戒。能持否 三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不讚毀。教他不讚毀。讚毀

被服如戒行　廣度諸衆生

次授三歸　次沙彌中云

歸依佛不可壞　歸依法不可壞

歸依僧不可壞　三返

次教授云

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不殺生教他殺生。殺生罪業永墮三惡道。難受人身。雖受人身。而短命無福果報。此戒能治煩惱病。是菩薩沙彌戒。能持否　三返　佛子諦聽。從今身至佛身於其中間。自不偸盜教他偸盜。其果報。生於黑闇之中。生生世世。未見日月星辰之光。無見佛聞法之緣。受無佛世之生。是菩薩沙彌戒。能持否　三返

佛子諦聽。從今身至佛身。於其中間。自不婬欲教他婬欲。是三毒

出家者三字疑剩

集經中。妻子珍寶及王位。臨命終時不隨者。唯戒及施不放逸。今世後世爲伴侶。況今日十戒。是淨滿如來心地法門也。故無明長夜以戒光爲燈。餓鬼饉飢之城內。以戒力爲粮米。煩惱重病。以戒法爲良藥。菩提彼岸。以戒行爲船筏。仍十戒。大體許可敎。此等趣。三寶知見給。

次出家者和上問云。我今除汝項鬚髮。許否。答許三返 項髮剃頌云 次第取

流轉三界中　恩愛不能斷

棄恩入無爲　眞實報恩者

次出家者。手捧袈裟和上三度置出家者項上。即著衣與法名。頌云

大哉解脫服　無上福田衣

橙疑燈

在疑有

之梯橙證果之初門也。袈裟。是摧四魔軍法甲冑也。尸羅。是醒三毒醉妙藥也。是以。一日持戒之報。定出有爲之苦海。必昇無爲之樂處者也。故出家功德經中云。得羅漢果聖人。百歲供養不如一日一夜、出家、功德。又云。起八萬四千寶塔。不如一日一夜、出家、功德。又百縁經中。一日一夜、出家、功德。小劫中不墮三惡道。又僧祇律云。一日一夜、出家、功德。六十劫間。三惡道不墮。又沙彌威儀經云。滿四天衆生。以四事供養三世諸佛。雖盡百年。不如一日一夜、持戒、功德。優婆塞戒經云。彌勒出世持戒。不如五濁惡世、一日一夜、持戒。涅槃經云。若不持戒。名魔眷屬。非我弟子。我亦不聽受持是經。月燈三昧經。佛出生時。以戒爲菩薩種子。若不持戒者。未來生處。墮在那落。生生世世無持戒。無見佛聞法之縁。雖在善根。如無足無翅。又智度論云。適受人身不持戒者。無手如至寶山。又大

出家授戒作法

天台山首楞嚴院 源信僧都 撰之

先七尺之內。四角懸幢。於中間設三勝座。一和上料也。一出家人料也。一教授人料也。

次和上持香水灑淨四方。

次出家者禮四方。各三度（始自東次南次西次北）

次聖朝　次南外　次氏神　次父母

次剃除鬚髮。而被法服。（但頂髮殘三五行）暫不着袈裟。

次三禮（法用如例）　次毀形唄（或如來唄）　次藥師散華

次表白事由

敬白三世十方諸如來。蓮華臺上寶滿如來言。夫以。出家是解脫

鬼等飢渴之報。以燈明供養業。永離畜生等癡暗之報。以火扇等業。永離地獄等寒熱之報。以宿直守護業。永離恐怖憂患之報。以燒閼塗花業。永滿六度四攝之德。以掃治雜役業。永生嚴淨無垢之土。以禮拜恭敬業。永作見佛聞法之身。凡加一塵者。發一念者。永離苦海。必證妙果。如是乃至早證大菩提。盡未來際。利樂諸群。

月十三日當結番。供養奉事。但有至誠者。以爲其衆。非是小緣。不得忽爾。自餘要事追可起請。

寛弘四年七月三日

原本　近江來迎寺藏僧都眞蹟一軸

靈山院釋迦堂毎日作法　終

靈山院釋迦堂毎日作法

一御供事。　卯螺後御粥。　合物一兩種箸等。
已螺後御時。香飯四五升。御菜四五種。鹽酢等。汁物一二種。菓子隨有。哺時閼伽等。黄昏燈明。（薪油一合）又可隨時寒温奉供火爐扇等。（但爐扇。堂所可儲。炭。當番衆可隨身。）

一卷簾褰幌開戸掃除等。雜役一々如法。

一朝暮二時。并毎日供養等。奉拜三度。（但不得非時出於佛前）

一不得於佛前經行。坐。臥。高聲讀誦等。設雖當時要事。不可高聲。況餘語言戲笑。一切停止。若有要事。出堂外辨之。

一從今日晨朝。至于明日晨朝。宿直侍候。要當待得次人而去。

以前條事。且起請如右。然各至心當願。以飯食供養業。永離餓

普賢講作法終

之一作候

裏書曰

此裏打修補令寄進之者也

寛文元年十一月日　　　　盧浦觀音寺舜興

右台麓西教寺所藏古本。卽楞嚴僧都親筆也。令₂他寫₁之畢。

文政五年正月　　　　清淨金剛宗淵

弘化四年丁未八月十八日　　　　沙門法龍謹寫

原　本　稱名庵藏寫本全一卷

對校本　一本魚山叢書第十六所錄

普賢大士　一切三寶　今日所獻　香花供具
三業禮拜　恭敬供養　大慈大悲　哀愍攝受
願於生生　以一切種　淨妙供具　供養無量
無邊三寶　自他同證　無上菩提
所修功德　回向自他法界　一切衆生　平等利益
滅罪生善　共生極樂　見佛聞法　悟無生忍
普賢行願　速疾圓滿　自他同證　無上菩提
盡未來際　利益群生　迴施法界　回向大菩提

永延二年戊子七月廿七日。楞嚴院僧源信。爲レ住二持佛法一。爲レ利二益衆生一。爲二世世値遇一。爲レ證二成菩提一。慭以二愚淺一。略述二一隅一而已。

常爲諸佛歎　言必不虛妄　三反以上

南無普賢大士證誠大願　七反以上

次念誦速疾圓滿普賢行願呪　七反以上

曩麼悉底哩也四合地尾二合迦引南怛他引蘗跢南唵阿引

戍嚩羅尾擬儞娑嚩引二合訶引

次云。今結緣普賢菩薩。修習普賢行願。是即由值釋尊遺敎。則知。釋迦如來。恩德廣大無量。億劫誰能報者。又央掘經云。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心。已是菩薩。是以。且爲奉報廣大恩德。兼爲決定菩提妙果。大衆一心。禮拜恭敬釋迦如來。

南無恩德廣大釋迦牟尼如來　五反以上

供養淨陀羅尼一切誦

敬禮常住三寶我今歸依　釋迦彌陀

若人於此普賢願　讀誦受持及演說
果報唯佛能證知　決定獲勝菩提道
我此普賢殊勝行　無邊勝福皆廻向
普願沈溺諸衆生　速往無量光佛刹

南無西方化主彌陀如來　五反以上

次云。今日行願。適隨說修之。所有功德。任運應爲往生極樂業。若生極樂者。證大菩提。亦未爲難。然業隨心轉。如雲隨龍行。心若西逝。業亦隨之。是故大衆。一心不亂。五體投地。令往生業。決定成就。

南無命終決定往生極樂　五反以上

次云。此種種善根。專依普賢菩薩。大悲教誡。須重稱讚禮拜彼菩薩。令證明成就已前願。

普賢眞佛子　究竟一切行

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　即得往生安樂刹
我既往生彼國已　現前成就此大願
一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界
乃至虚空世界盡　衆生及業煩惱盡
如是一切無盡時　我願究竟恒無盡
十方所有無邊刹　莊嚴衆寶供如來
最勝安樂施天人　經一切刹微塵劫
若人於此勝願王　一經於耳能生信
求勝菩提心渇仰　獲勝功德過於彼
往昔由無智慧力　所造極惡五無間
誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅

南無法界衆生共成佛道五反以上

次云。十種行願。一一如前。以下摠說十願利益。略有三益。一生無量善根。如說一聞此願。所有功德。勝於以滿塵數界。上妙七寶。經塵數劫。布施塵數一切衆生。供養塵數一切諸佛之功德是也。二滅無量惡業病患等。如說乃至受持書寫此十行願。一四句偈者。即滅五無間業。并除一切病患是也。三當來果報。如說臨命終時。此大願王。引導其前。決定往生極樂世界。從彌陀佛。受大菩提記。究竟證得無上菩提是也。具應聽經文。

讀經已云。十願勝利。深妙如此。如今大衆。非唯聞唯信。既亦願亦修。所有功德有色相。盡虛空界。不能容受。縱如來分別說。窮劫不可盡之。然須先憶念。以前行願。稱說其勝利。次誓期將來引攝。頂禮彌陀佛。

巳一作亡

第十。普皆廻向願者。以前所修九種行願所生功德。并無始已來一切善根。普皆廻施法界衆生。作種種利益。乃至究竟令證大菩提也。具如經文。

讀經已云。願旨如此。如此如理所修廻向。其所得福無量無邊。乃至菩提。終不已失。故六波羅蜜經云。云何少施功德多耶。以方便力。少分布施。廻向發願。與一切衆生。同證無上正等菩提。以是功德無量無邊。猶如少雲漸遍法界。又寶積經云。菩薩摩訶薩所有已生諸妙善根。一切廻向無上菩提。令此善根畢竟無盡。譬如少水投于大海。乃至劫燒中無有盡。云 云是故大衆。應對十方遍法界。一切三寶前。異口同音。如說廻向。歸命稽首。令願決定。

所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　廻向衆生及佛道　三反

次經已云。願旨如此。然丈夫論云。悲心施一人。功德如大海。爲己施一切。果報如芥子。云云爲一人發悲心。其功德尚如此。何況緣一切衆生。發廣大悲願。所得功德應無邊際。是故諸佛菩薩無緣大悲。恒緣法界一切衆生。衆生墮地獄。我亦入地獄。衆生墮鬼畜。我亦入鬼畜。一切衆生受衆苦。悉以爲我一人苦。一切衆生生歡喜。悉以爲我一人喜。如是大悲心。卽大菩提因。若不由此悲願。成佛無有是處。既知。大悲心有殊勝利益。是故應以至誠心。發今日已後。盡未來際。隨順法界一切衆生。利益安樂之弘願。先唱願旨。

次致禮拜。

我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫

恒修普賢廣大願　圓滿無上大菩提　三反

南無恒順衆生修行佛道　五反以上

非利生之方便。若厭繁者可略已前諸佛文　我等若昔習學如是諸佛行願。早脫生死。速證菩提。而由未曾發心修行。今猶流轉三有苦海。今日若不發心。未來輪廻。亦無邊際。是故大衆。應以堅固信心。發世世生生。常値遇隨逐一切諸佛。而究竟修學諸佛無量道法之大誓願。先一心合掌。以偈發願。次稽首歸命。令願決定。

我隨一切如來學　修習普賢圓滿行

供養過去諸如來　及與現在十方佛

未來一切天人師　一切意樂皆圓滿

我願普隨三世學　速得成就大菩提　三反

南無生生世世常隨佛學　五反以上可奉唱十方念佛但私書付也　此次懺法經讀事

第九。恒順衆生願者。誓願隨順十方無盡一切衆生。施種種化用。作種種利益。乃至速證無上菩提也。具旨應聽經文。

之間。非唯娑婆世界。示此方便。十方塵刹。一一如是。非唯釋迦如來。具此德行。三世諸佛。各各亦然。又釋迦如來。發五百大願。以無數、方便。教化衆生。悉入一佛乘。彌陀如來。發四十八大願。引攝十方世界念佛衆生。悉得往生淨土。藥師如來。發十二大願。除衆生身、心病。乃至速證無上菩提。不動如來。成就一切生處。決定出家、之一願。得成無上道。或有佛。無量劫住世。如無量壽佛。或有佛。成道、日即涅槃。如月面如來。或有佛。久坐樹下。然後成道。如大通智勝佛、或有佛。出家、日即成佛。如彌勒如來。或有出濁惡世。以三乘、法。教化衆生。如娑婆世界釋迦如來。或有出清淨土。純以大乘教化衆生。如清淨圓滿國、普見如來。或有佛。唯以色相教化衆生。如不瞬世界、普賢如來。或有佛。唯以香塵教化衆生。如衆香世界、香積如來。如是三世十方、諸佛、化儀。無量無邊。不可稱計。一一皆無

後一無

廣大慈悲。先同音唱。次一心禮拜。勸請十方諸佛。令久住世。

諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請

唯願久住刹塵劫　利樂一切諸衆生　三反

南無三世諸佛常住利生　五反以上

第八。常隨佛學願者。一心至誠誓願。世世生生。隨逐十方無盡三世諸佛。究竟修習諸佛從初發心。乃至成佛入涅槃。所有無量道法也。具旨應聽經文。

次經了云。願旨如此。抑今釋迦如來。過去無量劫。難行苦行。久已成道。然後因位萬行。非爲一身。是爲一切衆生之萬行也。乃至果位菩提。亦不爲一身。是爲一切衆生之菩提。是以衆生。未脫苦故。動法性山。入生死海。衆生具惑業故。行於非道。通達佛道。乃至今日感應時臻。示誕生於嵐毗薗之裏。化緣事訖。唱寂滅於娑羅林。

有之福應無邊。除唯佛與佛乃能知之宣。然諸佛境界以信爲本。若信心不純一。雖近而不見。若信心是純淨。雖遠自感應。譬如空月普浮萬水。是故大衆。應發廣大堅固清淨信心。作對十方法界一切諸佛之想。先口唱。次頂禮。勸請諸佛轉妙法輪。

十方所有世間燈　最初成就菩提者

我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪　三反

南無十方諸佛恒轉法輪　五反已上

第七。請佛住世願者。亦爲一切衆生。勸請諸佛。其旨頗不異前願。然前願。勸請初成道之佛。令轉法輪。此願勸請將涅槃之佛。令久住世。以之爲差別。具如經文。

次經已云。願旨如此。抑如來入滅後。世間常暗瞑。人天衆減少。死多墮惡道。過阿僧祇劫。不聞三寶名。是故大衆。應爲一切衆生。發

十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜 三反

南無一心隨喜諸佛聖衆

第六。請轉法輪願者。此願旨。專爲六道四生一切衆生。勸請十方三世一切諸佛。令說隨機差別無盡法門也。具如經文。應一心聽。

次經已云。願旨如此。勸請之功德。不可以言宣。如增一阿含說。南瞻浮洲一切衆生福。不及一轉輪聖王福。南洲一切人民。及轉輪王福。與西瞿耶尼一人福等。南西二洲一切衆生福。不如東弗婆提一人福。東西南洲一切衆生福。不如北鬱單曰一人福。四大洲中一切衆生福。不如四天王處一人福。如是乃至四洲六欲一切福業。不及一梵福量。言梵福者。是請轉法輪等業也。取意抄 對一佛請小教。其福業尚如此。何況十方三世諸佛。請普門塵數妙法。所

不受三惡趣身。今普賢菩薩。住十種行願。究盡一切諸佛所行道法。如是菩薩所行不可勝計。若厭繁者可略已前菩薩文　而我等諸衆生。爲慳貪心所纏。不修一塵布施。爲惡羅刹所誑。不持毛分禁戒。乃至輕毛風暴不能修禪定。長夜夢深。無由開慧眼。既闕六度萬行。何期菩提涅槃。然佛說言。若有貧窮人。無財可布施。見他修施時。而生隨喜心。隨喜之福報。與施等無異。云云　布施既如是。餘萬行亦爾。則知。不捨一塵。成就檀波羅蜜。不如隨喜。不持一戒。具足戒波羅蜜。不如隨喜。乃至不學一法。圓滿般若波羅蜜。不如隨喜。不修一行。證得無量萬德。不如隨喜。若普賢大士。不教隨喜之行願。縱雖經歷無邊生死。何時得種一毫善根乎。是故大衆異口同音。應當隨喜三世十方諸佛聖衆。乃至六道四生一切衆生。有漏無漏所有萬善。然後稽首接足頂禮功德境界。

第五。隨喜功德願者。一心至誠。隨喜十方三世一切諸佛。一切菩薩。一切賢聖。乃至六道一切衆生。所有善根也。具如經文。
次讀經文已云。願旨如此。抑諸佛如來。經歷恒沙塵數無邊劫海。圓滿六度四攝無量功德。爲一切衆生。而證大菩提。又諸大菩薩。各有別德行。謂文殊師利菩薩。爲一切衆生之不請師。爲三世諸佛之大悲母。彌勒菩薩。堪任護持如來無量劫所習阿耨菩提法。無盡意菩薩。堪任以廣大願度脫無盡衆生。跋陀婆羅菩薩。堪任令諸衆生。得聞名號。皆悉成就。無空過者。觀世音菩薩。住大悲法門。堪任於諸惡趣拔濟衆生。得大勢至菩薩。堪任度諸惡趣未度衆生。地藏菩薩。每日晨朝。入諸地獄。拔濟苦衆生。餘諸趣亦爾。虛空藏菩薩。彼持呪者。乃至未成佛。來所生之處。恒隨守護。藥王菩薩。劫盡苦惱。皆悉救護。刀兵疾疫。作大醫王。若聞是菩薩名者。更

此間可有梵音錫杖音樂種々供具

第四。懺除業障願者。以清淨心對十方諸佛。懺悔無始已來所有罪也。具如經文。

次讀經已云。願旨如此。然一切諸罪性皆如。顛倒因緣妄心起。如是罪相本來空。三世之中無所得。若以此心。能修懺悔。衆罪如霜露。慧日能消除。懺悔能燒煩惱薪。懺悔能入常樂宮。懺悔能出三界獄。懺悔能開菩提華。是故大衆。應以清淨三業。對於遍法界諸佛菩薩前。先一心合掌。發露自他罪障。次五體投地懺悔。如大山崩。

我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔 三反

南無慚愧懺悔自他所犯 十反以上

盡於未來一切劫　　讚佛甚深功德海

第三。廣修供養願者。以無量供具。供養三世十方諸佛聖衆。經文亦明。一心應聽。

次讀經已云。願旨如此。然有願無行。恐唯爲遠因。不如生前營供養佛。當知供養之寛狹。隨心之淺深者也。應作是念。今此所散之花。轉成無量花雲。所燒之香。轉成無價香雲。所獻之燈明。爲廣大光明臺。所發之音聲。爲微妙音聲海。倶充滿十方塵數刹土。遍供養三世諸佛聖衆。諸佛受之。廣作佛事。利益衆生。我等以之爲無上菩提因。若以如是勝解心。所修供養。即是如說修行之業。利益衆生之行。菩薩之行願。菩提之正因。是故亦即爲法供養也。三業禮拜亦爾。期未來際。亦爾。今諸大衆。應發是廣大心。恭敬供養十方三寶。

言一作音

三世諸佛。

南無十方三世一切諸佛十反以上

第二。稱讃如來願者。以清淨心讃歎無盡法界諸佛萬德也。經文分明。一心應聽。

次讀經文已云。願旨如是。若歡喜心歌唄佛德。乃至一小音。皆已成佛道。何況信心堅固。期未來際勝解深廣。包十方界者。雖唱一音一偈功德無量無邊故。大衆應作是念。今我一言。遍至十方一切佛刹。化爲微妙清淨大音聲海。讃歎三世諸佛功德大海。作是念已。一心合掌。以偈讃歎十方諸佛。

於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海　普出無盡妙言詞

普賢身相如虛空　依眞而住非國土
隨諸衆生心所欲　示現普身等一切　三反
南無周遍法界普賢大士　十反

次云。若以信心。一聞此十種行願者。一念之間。生無量善根。一念之間。滅五無間罪。旣有此勝利。不可忽諸之。是故大衆。一心不亂。應聽受之。

第一。禮敬諸佛願者。一心歸命禮拜十方三世一切諸佛。如對目前。恭敬尊重也。具旨如經文。一心應聽之。

次讀經文已云。此願旨如是。抑若人散亂心。一稱南無佛。皆成佛道。決定無疑。然一切諸佛。充滿法界。不生不滅。無去無來。若信此理。致禮敬者。一低頭之間。盡爲禮拜三世諸佛。一稱南無之間。永種無上菩提之因。是故大衆。應以今日爲始。期未來際。一心禮敬

方一作及

慧力。化乘白象。其象六牙。七支跓地。七支下生七蓮華。象色鮮白。白中上者。頗梨雪山不得爲比。身長四百五十由旬。高四百由旬。背上有寶臺。臺中有一蓮華。普賢菩薩。結跏趺坐。身白玉色。五十種光。以爲頂光。身諸毛孔流出金光。安詳徐步。至行者前。又今經所說。遍至十方諸佛之前。禮拜。讚歎。供養。勸請。乃至隨順衆生。現種々身。此等皆是應化身相也。如是三身圓融無礙。非一非異。不縱不橫。猶如面上三目。亦如草下三點。一色一香。皆是中道。受想行識。亦復如是。中道即法身。法身遍一切。報應二身。亦未曾離。譬如耆婆所見。天下所有。無非良藥。圓人所知。自他萬法。無非普賢。然則天地風虛空。皆是普賢身。陂池方大海。亦復不在外矣。凡隨低頭之方處。無不當普賢體。所有功德。雖無邊際。悉以攝在三身之中。是故今當讚歎禮拜彼菩薩遍法界三身。

衆生。未種善根。及種少善。聲聞菩薩。猶尚不得聞我名字。若有衆生。得聞我名。於阿耨菩提。不復退轉。云云 今弟子等。宿因多幸。得聞此尊號。得遇此願文。計也。億々萬劫中。時一具此緣。今日若空過。生々難再遇。是故大衆爲世々常值遇。爲證得大菩提。應於普賢菩薩功德境界。修三業善。然此菩薩。理必應具三身功德。如華嚴偈言。普賢身相如虛空。依眞而住非國土。隨諸衆生心所欲。示現普身等一切。此一文中。三身具足。又般若經言。一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故。此文當法身義。普賢經云。普賢菩薩身量無邊。音聲無邊。色像無邊。華嚴經云。善財童子。於普賢菩薩毛孔中。行一步。過不可說々々佛刹。極微塵數世界。如是而行。盡未來劫。猶不能知一毛孔中所有邊際。云云 此文。當報身相。普賢經云。欲來此國。入自在神通。促身令小。閻浮提人。三障重故。以智

一大意者。三世諸佛。以願爲本。一切菩薩。以願爲宗。萬行雖多。非願不成。行願不可闕。喩之以目足。大論云。若有行兼願。少因感多果。若有行無願。多因感少果。普賢願海。其旨在茲矣。二釋名者。大以包含爲義。方以軌持爲功。廣則體極用周。佛乃果圓覺滿。華譬萬行開敷。嚴喩萬德莊飾。經則常義。言語道斷。心行處滅。名之不思議解脱境界。居衆伏之頂。斷道之後。號之普賢行者修行也。願者誓願也。品者類別義也。故名大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品。三入文判釋者。此經。既是一部四十卷之中第四十卷也。故無如例三段之別。但按經文大分爲二。一長行。二偈頌。長行又分三。一摠標十願。二別釋十願。三稱說功德。重々科段。具見經文也。南無大方廣佛花嚴經反 法界衆生同利益

次讀經摠章段已云。十種行願名目如此。普賢菩薩自說云。若有

普賢講作法

先導師著座　次唄　次散花　次表白　次神分　次勸請

至心勸請盧舍那　千花葉上釋迦尊
十方三世諸善逝　摩訶方廣佛華嚴
隨機差別無盡敎　普賢文殊阿逸多
德雲海雲善財等　自界他方諸大士
身士目連賢聖衆　七處八會諸聖衆
還念本誓來影向　證知證誠講演事

次發願　四弘　或願我生々

次釋顯目

將釋此經。畧以三門分別。一者大意。二者釋名。三者入文判釋也。

大般若經大意畧頌 終

題號下一本有此偈全寫先師慈哲律師所錄十二字

慈哲乃至筆記一本作傳字

哲按下一本作今偈初加諸法皆是因緣生七字自性故下加無去來無去來故七字無所得下加無所得故四字蓋傳說之異也四十二字

大般若經大意畧頌

因緣生ノ故ニ無ニ自性一　無キカニ自性一故ニ畢竟空ナリ
畢竟空ナルカ故ニ無ニ所得一　是ヲ名ニ般若波羅蜜一ト

慈哲律師（初名求哲）筆記ニ曰ク。某帝問ニ般若ノ大意ヲ於山門ニ一。惠心僧都書ニ此ノ四句ヲ一而奏シ。且釋ニ其義ヲ一云云。帝大感賞ノ彌增ス歸依ヲ一。爾後每ニ轉經ノ時ニ一。卷卷ニ誦ス此偈ヲ一。或ハ更ニ加ニ總持猶妙藥。能療衆惡病。亦如天甘露。服者常安樂。及心經ノ羯諦呪ヲ一矣。

文明六年甲午五月六日記（未レ詳ニ誰人所一レ記）

哲按ニ。今加諸法皆是因緣生。因緣生故無自性。無自性故無去來。無去來故畢竟空。畢竟空故無所得。無所得故是名般若波羅蜜之句ヲ一誦スレ之ヲ。

原本　惠心僧都繪詞傳所錄

對校本　一本。天台霞標所錄

悉令解脱
衆苦重擔

正曆五年歲次甲午六月五日

天台楞嚴院沙門源信撰

原本 洛西栂尾高山寺藏古寫本

尊勝要文終

當得阿耨菩提。波利本云。若人能書寫此陀羅尼。安高幢上。或安高山。或安樓上。乃至安置𤗈堵婆中。若有乃至見幢。或與相近。其影映身。或吹陀羅尼上。幢等上塵在身上。所有罪業。皆悉不受爲一切諸佛之所授記。皆得不退轉阿耨菩提。義淨同之。日照行顗意亦同之又云。若人先造一切極重惡業。遂即命終。乃至以土一抱誦此陀羅尼二十一遍。散亡者骨上。即得生天。義淨行顗同之。日照云。呪黃土而是卽得往生十方淨土。若已入地獄畜生餓鬼者。捨惡趣而得生人天日照本云。若有持是陀羅尼者。適欲洗手以水灌掌。其水墮地霑灑蟲蟻。是諸蟲等。即得生天。善無畏儀軌言。若有瑜祇者。愍念一切六趣有情。於高山頂上。各禮十方。各誦尊勝眞言一遍。眼所及望一切衆生。皆悉免離一切罪苦。當生不動國。波利本云。此陀羅尼。於贍部洲。住持力故。能令地獄惡道衆生。種々流轉生死。薄福衆生。不信善惡失。正道衆生等得解脫。行顗意同之。義淨云。如是等類。無不蒙益

化下疑脫生字

得大刹利家生。或得豪貴最勝家生。義淨意同。行顗云聞此陀羅尼。不云須臾。云百千劫中。不云千劫已來。所言千劫者。珠林云。略示綱要　文云。若遇大惡病。聞陀羅尼。即得永離一切諸病。亦得消滅。應墮惡道。亦得除斷。即得往生寂靜世界。從此身已後。更不受胞胎之身。所生之處。蓮花化。一切生處。憶持不忘。常識宿命。義淨云。即得往生妙喜世界　行顗日照不指所生世界　日照本云。應墮地獄畜生。受諸苦惱。聞我說是陀羅尼名者。惡報消滅。便得解脫。若有衆生。造集惡業十惡五逆。一切罪障。若輕若重。皆悉消滅。當得阿耨菩提。波利本云。諸飛鳥畜生含靈之類。聞此陀羅尼。一經於耳。盡此身。更不復受。義淨日照行顗意同之　有文云。若有善男子。善女人。一聞於耳。當來不受胞胎之身。蓮花化生。若有鬼神。聞此陀羅尼。發菩提心。離苦解脫。

第四。疎遠因緣利益者。日照本云。十五日呪其蘇蜜及於畢鉢。一千八遍。與人食之。其人食已。所有十惡五逆等罪。悉皆消滅。而後

勳疑熏昔通用歟

四月中。前奉天縣尉馬歆。就景福寺東廊蒕公邊。而傳受此加句靈驗眞言。蒕公者則化人也。云云有人云。薩埵波利譯矣。第三聽聞勝利者。日照三藏本云。若人雖未誦持。但得聞此陀羅尼。音一經耳者。即能勳其賴耶。爲佛種子。譬如小許金剛。墮於地上。即次第穿入。其地雖厚不能留礙。決至本際。方乃留住。此呪亦爾。一經耳者。即能勳習其性。要成正覺。煩惱雖重。亦不障蔽。設復墮於地獄畜生餓鬼。終不爲諸業報。令其沈沒。要當乘是呪力。運增終至於佛地。波利本云。若有人聞一經於耳。先世所造一切地獄惡業。皆悉消滅。當得清淨身。隨所生處。憶持不忘。從一佛刹至一佛刹。義淨同之。行顗本云。但聽聞者。不云一經於耳。又云。若須臾聞此陀羅尼。千劫已來積造惡業重障。應受種々流轉生死。地獄餓鬼畜生。乃至更不重受。即得轉生。諸佛如來。一生補處菩薩。同會處生。或得大姓婆羅門家生。或

快樂。捨此身已。即得往生種々微妙諸佛刹土。常與諸佛俱會一處。義淨同之。行顗云罪滅。不云消供養。亦不云增壽。又云。若人能須臾讀誦此陀羅尼者。此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦。破壞消滅。無有遺餘。諸佛刹土。及諸天宮一切菩薩所住之門。無有障礙。隨意遊入。義淨同之。行顗但云讀誦者。不云須臾。日照本云。若復有人能受此呪者。從是受持已後。永離惡趣。恒與十方諸佛同居一處。恒生菩薩勝侶之中。或託貴族婆羅門種。常在道場。諸佛淨土乃至成就無上菩提。波利本云。閻魔羅王。於時夜分。來諸佛所。乃至而作是言。我聞如來演說。讚持大力陀羅尼者。我常隨逐守護。不令持者墮於地獄。以彼隨順如來之教。而護念之。義淨同之。問。諸本不同。依何論益。答。珠林云。此經呪本有三分。多無別有小異者。於理亦無虧失。但專誠誦之者。無不遂願。問。因論生論加字具足本。何所從來。答。驗記云。長慶二年

心疑以

右跪繫念。至誠啓白。誦此陀羅尼呪。滿一千八遍。於其中間。不得間斷。而以是水。散灑四方及以上下。願令一切同得清淨。作是法已。如上惡業應入地獄畜生餓鬼。便得解脫。一切罪報。悉皆消滅。閻羅放赦。伺命歡喜。不生瞋責。及更心恭敬合掌隨喜。讚其功德。若捨其報。生諸佛國。十方淨刹。欲生隨願。又云。若讚若誦。是人以是功德。百千萬劫。十惡五逆。悉得消滅。即得阿耨多羅三藐三菩提。不轉此身。獲宿命智。從一佛國生一佛國。常蒙普賢。文殊。觀音。勢至。摩頂授手菩提記。常在道場。聞持正法。獲薩芸智。更增其壽。又云。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。若男若女。有能齋戒清淨。六時不闕持此陀羅尼。爲諸菩薩及諸如來。手摩其頭受菩提記。已上

波利本云。若人常能日々誦此陀羅尼二十一遍。應消一切世間大供養。捨身往生極樂世界。若常誦念。得大涅槃。復增壽命。受勝

滿十五日時。持齋誦此陀羅尼。滿其千遍。短命衆生還得增壽。永離病苦。一切業障皆消滅。一切地獄諸苦亦得解脫。行顗意同之。義淨云。始從白月一日乃至圓滿十五日。持齋戒。一心誦滿千遍。日照云。於菩薩像前。正心右跪誦　又云。若人命欲將終。須臾憶念此陀羅尼。還得增壽。乃至隨處安穩。一切如來之所觀視。一切天神恆常侍衞。爲人所敬。惡業消除。一切菩薩同心覆護。義淨同之。行顗云。能習持者。現百年限更增其壽。不云臨終。日照云。若臨終時。念此陀羅尼者。即往生諸佛國土。不云增壽。　善無畏三藏儀軌云。每月十五日。自觀本尊。心誦。或遣人誦一千八遍。能作一切災殃。長壽增福。或每日三時等。云云　日照三藏本云。若生來具造十惡五逆四重根本等罪。自惟乘此惡業。命終之後。必定當墮阿鼻地獄。受諸大苦。經多劫。劫盡更生。若墮畜生。雜類禽獸。循環惡道。無復救護。是人應當白月十五日。在菩薩像前。以金銀器可受一升。盛好淨水。安置壇內。受菩薩戒。持齋潔淨。西畔面東向壇。燒香禮拜。

遂疑逐

尊心上圓明中。或觀己身爲本尊。於心上圓明中轉安布尊勝眞言。如字輪形。一々字隨本法。臨時本色相應放光。皆變成爲諸曼荼羅聖衆。即是己身爲尊勝佛頂法界曼荼羅體。或觀己身。心圓明中安本尊。己身坐於大圓明中。遍法界爲一身。又云。以心置心輪上。眞言布旋布轉上。先旋心中阿字及八項輪王種子。起即從東北角外。起首遂日轉。一々字皆放火光。皆從自心輪出。入毘盧遮那如來心上。復從毘盧遮那心出。入眞言行者心上。如是澄盧即同一心。一々字皆成諸尊本體。乃至如是展轉周遍法界。成無盡普現色身。以眞言輪布至於乏極。即廣發弘願。廻向施諸衆生。免離種々地獄等苦。云云

第二讀誦受持功德者。波利本云。佛告四天王。我當爲汝宣說受持此陀羅尼法。亦爲短命諸衆生說。當先洗浴著新淨衣。白日圓

衆生。得解脱故。爲短命薄福。無救護衆生。樂造雜染惡業衆生說。已上波利本　則知。濟度重罪薄福者。唯此呪而已。今略取四要文。以勸勵自他。一修行方法。二受持讀誦功德。三聽聞勝利。四疎遠因緣利益。初方法者。佛陀波利本云。若誦陀羅尼法。於其佛前。先取淨土作壇。隨其大小。方四角作。以種々草花。散於壇上。燒衆名香。右膝著地胡跪。心常念佛。作慕陀羅印。屈其頭指。以大母指押。合掌當心上。誦此陀羅尼。一百八遍訖。於其壇中。如雲王雨花。能遍供養八十八倶胝殑伽沙那由多百千諸佛。彼佛世尊。咸共讚言。善哉希有。眞是佛子。即無障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧。持此陀羅尼法。應如是。義淨三藏本云。雙膝著地。或時蹲踞。行顗本云。普念十方一切諸佛。作合爪印。日照云。誦一千八遍。又云。白月十五日。以香水黃土及瞿摩夷。作泥塗壇。其壇方圓四脚爲量等云。善無畏儀軌廣說壇相不能繁引。　問。合掌是身。誦呪是語。心觀何等。答。心常念佛。豈非觀行。又善無畏儀軌云。或每日三時。觀本

喩原本踰今依一改之
城疑域

尊勝要文

五臺山大聖老人。謂北天竺罽賓國。三藏佛陀波利曰。此土含識。多有罪愆。縱令出家。非無毀犯。其尊勝陀羅尼經。漢國未傳。除罪消殃。莫之能喩。然於此典。彌復有緣。師可却還西城。勿憚疲勞。掄此經來。流傳末學。使苦獄聞而苦息。福堂聞而福生。然後重來相見。示以文殊。波利敬愛斯語。歡喜奉行。於是杖策西垂。屢移寒暑。周遊九萬里。來去十餘年。洎永淳二歲。還至唐國。旣遂本懷。悲欣交集。還賫梵本。入五臺山。云云

又經言。此陀羅尼。八十八殑伽沙俱胝百千諸佛。行顗本云八十八俱胝百千恆河沙
諸佛同共宣說。隨喜受持。如來智印印之。爲破一切衆生。穢惡道業故。一切地獄。畜生。閻羅王界衆生。得解脫故。臨急苦難。墮生死海

十大願終

三下恐脱盜字

苦界。到菩提涅槃彼岸。云云
十願依此經力。見聞觸知境界。讚歎親近。怨念毀謗之徒。三有情。
悉霑平等一味法雨。云云

惠心御作是也後輩可仰信云云

本云。文明十四年六月四日。西塔於藤本坊北窻令書寫。筆者九州肥後八代高田最明院末弟少將眞惠比丘。助給南無佛。其次寫事若身養典比丘。法界利益南無妙法。經

原本　比叡山眞如藏寫本全一卷但與他本合本

五。願依今此經力。臨命終之時。七日已前。自知死期。心不顚倒。心不錯亂。無諸苦痛。跏趺正坐。身心安樂。念阿彌陀佛。決定往生極樂。

六。願依今此經力。從今日至未來際。生々世々。常値遇善知識。在々處々。必聽聞此經。深悟解一乘。速證無生忍。預佛記莂。上求菩提下化衆生。到一切智地。

七。願依今此經力。結緣同心之輩。同慈氏如來下生成佛之月。決定値遇。共被敎化。見佛聞法。證得果。同爲善知識。互作佛事。

八。願依今此經力。未來若有離生死者。必五濁熾盛國出。當國作佛。具足難化必能化之德。集十方淨土。擯出衆生。安慰之。我當度脫。

九。願依此經力。生々世々。父母師長。七世四恩法界。早令離生死。

十大願

惠心作

一願若有衆生無一實菩提心者此經文字放菩提心光照觸其身令發菩提心。

二願若有衆生沈三惡道苦患者此經文字放大慈大悲光照火血刀身速令離其重苦。

三願依此經力從無始已來至于今日所造三業六根一切罪一時消除令大菩提心必堅固。

四願依今此經力始自今生至于成佛生々世々暫無離縱墮地獄焚猛火寒氷放清涼光消猛火放温煖光救寒苦如是三界六道一切苦難相救。

寒上疑脫閉字

讀經用心終

原本　天台小部集所錄

對校本　一本比叡山無動寺藏寫本全一卷

給一無
隨喜乃至護矣
一作
開經偈下一無

界無邊刹土。若如是思惟。諸佛歡喜給。菩薩聲聞隨喜。諸天護法擁護矣。

開經偈

無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。我今見聞得黑白。依之銅砂羅滿盛油希計。任他理與不理共顯事。順兩口鳥失命事。不可經數日也。已上

諸佛歡喜給下。一本作聲聞亦復如是。謂。放檀光滅慳弊罪。放戒光滅放逸罪。放忍光滅瞋恚罪。放精進光滅懈怠罪。放禪定光滅散亂罪。放智惠光滅愚癡罪。如是一日若七日。至七日除百千劫煩惱重障也。云云

一本奥云。延寶三年三月下旬。越前平泉寺住侶秀仙書之
誠雖爲惡筆。爲後生菩提也。以後萬一御一覽方。可賴回向者也。

文政元年寅初夏日。令侍者某書寫之。

台嶽擬講大僧都　眞超

身中一作心

常一無

生極樂一作往生安樂國

縱一作設

句下一有雖字

於一無而他下有共字

忘下一有全字

令一無

下生一作至字

樂下一有如上二字

常一作希

身中。如此觀念。我人無二故也。正置經時。頌曰。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。若如是常思惟。讀此經。即決定生極樂也。縱文文句句。不成是念。一品內一度三度。乃至一卷內四五度。常用心。思惟願以此善。於自他令往生西方淨土云云。持經者。此文置机傍。常開見。努々勿忘。無觀惠者。非令成佛之近因也。又上音讀經時觀讀經之音遍法界。或至十方佛土讚歎佛。或說諸佛之妙法。或遍六道。此音至地獄時。受苦衆生。聞皆除苦得樂。地獄苦果忽解脫。必生人中天上。或生十方佛前。至餓鬼道時。聞除飢渴憂惱。離苦得樂。若至畜生道時。除愚癡得智惠。得益。各如上。乃至人中天上修羅道如是。觀普及十方法界。聞音者。悉貧窮者除貧苦。多病者除衆苦。裸形者得衣服。或得官位。或得音聲。或得辯說。乃至一切常望之事無不得。如是觀念。令聲至十方法

法下一有寳字
衆一無而僧下
有寳字
此經一體故也
六字一作是一
體三寳妙法之
三寳一體經也
十四字
部下一有也字
品下一有也字
諸字下一有也
上品一作卷字
諸品一作後七
卷三字
互一作奉
成一作作
讀經時字四字
一作出字二字
至一無
我下給一無
障下給一無
化一作他
思一作想
之一無
給一無
佛下遍一作悉
還二字
心内一無
身下給一無
脱下也一無

之諸佛多寳佛也。奉見過去現在未來、諸佛之權實、法十方、衆僧。此經、一體、故也。何故然耶。天台、云。此經、文字即解脱。即應身也。故奉見此經、奉見一切、三寳。奉讀一卷、奉讀一部。奉讀一品、奉讀諸品。奉讀一字、奉讀諸字。初、一字具後、諸字、功德。初、一品具後、諸品、功德。初後、功德互具足。故讀一字時。成奉讀一部之思。一一文字即實相也。一字不離諸字。諸字不離一字。如是、分別觀念。又想念。開口讀經時。字如結髮、變成佛。所、變佛周遍十方。成利益。隨類說法。彼佛來至我所。常教誡我給。放光照我身。消滅無始之罪障給。化衆生、亦復如是。又思。彼佛我臨終之時。來我所。引導極樂世界給。次置經思時。成此念。遍滿十方法界給。諸佛遍成一體。住我心內。身中放光、照我身給時。我身明清無汙穢。此身即如、明鏡。見此身、此身佛也。此身外無佛。結業即解脱也。故法界、衆生。皆悉、納我

記一作述　取經時三字無　摠一無　而頌一作願　盡一作邊　詞一作願　我今二字一無　之心二字一無

讀經用心

源信記

先明旦洗手漱口。取經時。發摠願。彼頌曰。

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無盡誓願學　無上菩提誓願證

次別願。其詞曰。

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　即得往生安樂國

次開經時發此念。是經渡三有海船筏。證大菩提資糧也。世世中難遇。生生中難聞。今幸得値遇。我今以慇重之心讀誦。自他共至無上菩提。次正讀經時成此念。奉見此經。奉見釋迦牟尼佛分身

正法ノ實理ニ。妄語綺語モ。皆是レ第一義諦ナリ。佛眼種智。如レ理照見シ。神慮冥鑒シ。如レ法ノ納受シ玉ヘ焉。

抑經文如何ハ。觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時。云云

次讀經　次六種　次廻向　次後唄

原　本　比叡山眞如藏寫本全一卷但書者及年時不詳

對校本　一本河內八尾天台庵所藏智道師寫本全一卷

講演心經義　終

以一作如
於一無

天台依恐寫倒
合作依天台

裏清淨。萬像影現。能除一切苦眞實不虛、二句。雖明呪力、智用。文意所詮。正在法界體性智。何者。無始苦道。一翻則顯究竟沒身以來。法如如智法如如境。一體不二。智如如境。境如如於智。眞實不虛。呼此不二之理。即名薩芸若覺。非有非無。湛然清淨。法界體性。無分別智也。大般若云。般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。是一切呪王。能伏一切。不爲一切之所降伏。能滅一切惡不善法。能成殊勝善法。云云取意彼經呪王。此經眞實不虛。同共正當法界體性智耳。故說般若波羅蜜多呪者。表說呪之由。即說呪曰者。正說祕密呪。其呪有十六字。顯密難列釋。無上法王。密語眞言。頓滅衆惡。頓成衆善。一句備無窮之妙用。一字有無等之威力。摠持一文。理含衆德。此之謂也。今天台依教旨釋一經。七門。末學膚受。文拙義疎。非神非妙。有謬有失歟。但邪智愚念。無非

道一作海
道下佛一無

遍上一有周字

者。煩惱道也。謂無明長眠。妄想之深夢既覺也。究竟涅槃者。遠離無始三道。究竟三涅槃理也。三世諸佛者。已成現成當成之佛也。謂十號具足。種智圓明。三惑頓盡。大夜斯曉。二死永除。無復廻曲。是名佛也。依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提者。依三般若大明度。明證三菩提妙果也。智論云。智度大道佛善來。智度大道佛窮底。智度相義佛無罣礙。稽首智度無子佛。云云此義也。故知般若波羅蜜多下。列般若呪名數也。是大神呪者。作變化身。成所作智。天然體深。轉變力大。應用自在。作諸事業。利益衆生。是大明呪者。智慧莊嚴。妙觀察智。妙覺朗然。遍圓明。大衆會中。說法斷疑。起信增道。利益衆生。是無上呪。福德莊嚴。平等性智。最尊最上。功用無窮。如摩尼珠。雨妙珍寶。施與富貴。利益衆生。是無等等呪。金剛堅固。大圓鏡智。無上無過。至尊至重。最極究竟。佛自在惠。表

體下一有空字

非凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。云云此意也。是故空中下。別明空諦。理中萬法虛無。無色無受想行識者。明五蘊空寂。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法者。明十二處空寂也。無眼界乃至無意識界者。明十八界空寂也。無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡者。明流轉還滅十二因緣空寂也。無苦集滅道者。明四諦空寂也。無智者。明因位六度萬行空寂也。亦無得者。明果位萬德空寂也。以無所得故者。結成也。以法體故。萬法不可得也。菩提薩埵者。一切般若修行菩薩也。依般若波羅蜜多故心無罣礙者。菩薩依三般若智力。其心遠離罣礙取著也。智論云。因緣性故無自性。無自性故畢竟空。畢竟空故無所得。是名般若波羅蜜云云此意也。無罣礙故無有恐怖者。苦道。謂遠離惡業之果報也。遠離一切顚倒者。業道。謂遠離受苦之因緣也。夢想

之下一本有理字

淨一作成

由下亡一作忘

來。常自寂滅相。又云。是法住法位。世間相常住矣。此意也。法性之無垢清淨。故云不垢。無明之惑。戲論雜染。故云不淨。若識無始即法性爲無明。可了今即無明爲法性。法性之無明。遍造諸法。名之爲染。無明之法性。遍應衆緣。號之爲淨。濁水淨水波濕無殊。清濁雖由緣。濁淨本有。濁雖本有。而全體是清。以二波理通。擧體是用。故三千因果。俱名緣起。迷悟緣起。不離刹那。刹那性常。緣起理一。一理之內。而分淨穢。終日雙照。三千恆具。淨穢炳然。終日雙亡。法爾空中。淨穢虛無。亡淨穢故。以空以中。了達染淨一如之理。空中亦自亡也。華嚴經云。毘盧遮那性清淨。三界五趣體皆同。由亡念故沈生死。由實智故證菩提。云云此意也。三諦融通。法海圓滿。不復可增。故云不增。實相中道。理水湛然。不可減。故云不減。在纏出纏。性相常然。因位果位。平等一味。胎經云。法性如大海。不說有是

六

空一切空。假中不離空。一假一切假空中不離假。一中一切中。空假不離中。不縱不横。非通非別。三諦即是一念之心。是心如故。三千泯亡。即立空名。是心藏故。三千恆存。即立假名。是心理故。性體不動。即立中名。譬如金剛如意珠。珠中種種珍寶色相不見。是空諦也。珠中雨七寶。涌滿萬物。是假諦也。神珠貴體唯一無二。是中諦也。於此三諦。如實照見。名三觀智。三觀成就。三惑斷除。念々流入大海中。取寶施衆生。貧窮永免。自他安樂也。受想行識亦復如是者。舉色蘊一法。三諦相即。理兼顯餘四蘊亦三諦理。舍利子下。重顯一心三諦理也。是諸法者假諦。萬有諸法也。空者空諦。寂靜如如也。相者實相中道妙理也。大般若云。觀一切法。無不皆空。是爲覺知諸法實相。云云此文與今說。其意全同耳。三諦之理。寂滅之法。故云不生。三諦之理。常住之法。故云不滅。法華云。諸法從本

百七十六字。妙觀心要修多羅也。誠是今典極中聖極。證中頓證。所以持誦證驗新顯耳。七判文句。此經。序分流通亦闕略。說深妙之義理。以爲持誦之最要耳。初言觀自在菩薩者。般若修行之人。是菩薩大悲般若力。普覆法界。度苦衆生也。行深般若波羅蜜多時者。圓頓深妙之三般若。即能觀智慧也。照見五蘊皆空者。所觀妙境也。照見五蘊等。諸法即空即假即中。今且擧空觀耳。度一切苦厄者。明觀力功能。煩惱業道俱度。今且擧苦道耳。舍利子。對揚之主。智慧第一之人也。色不異空者。妙空諦觀也。照見十界十如。三千世間。諸法空無所有也。空不異色者。妙假諦觀也。照見界如三千性相。森羅萬象。諸法本自恆存也。色即是空空即是色者。妙中諦觀也。照見諸法非有非無也。謂有不見一念之色像。謂無亦起三千之慮想也。有無不當有無。自爾也。三諦圓融。其體是一。一

三一作空

出經體。善惡凡聖。菩薩佛。一切不出平等法性。十界十如。融通無礙。極聖自心內。備阿鼻依正。凡下一念中。具毘盧身土。非但我心及衆生心。具諸佛之心性。質礙陰色。即是毘盧遮那。一色一香。無非中道。正指三諦即是中道實相理。以爲經體。四明經宗。謂佛因佛果。以爲宗也。三觀爲佛因。三身爲佛果。無量衆善。言因皆收。無量證得。言果悉攝也。五辨經用。謂三觀智力。能遠離迷執妄想。取著。速顯般若德。如指薪爲火。即假觀力。轉業道。顯解脫德。如指縛爲脫。即中觀力。轉苦道。顯法身德。如指氷爲水也。六論教相。約時第四時。約味熟蘇味。約教大乘三教。但經部雖兼含。今說意在圓頓。何者三十年之間。所說五時八部。般若經。文言廣博。義理無窮。讀誦弘宣。或殆退轉。依之經家。結集彼大部經中。最要肝心圓極深妙理趣。別爲一經也。三藏玄奘。翻其梵文。則爲一紙十七行二

劒一作劍
經下一有題字
不一無

障不令孤貪。誠是雨寶之神珠。護身之靈符。延齡之甘露。降魔之利劒也。二釋經名。摩訶有大多勝三義。大是空諦。多是假諦。勝是中諦。般若有三種。實相。觀照。文字三般若。即是三觀智。能照三諦理。若無三諦。三智不發。若無三智。三諦不顯。若諦智無相稱。不不能起應用。三義兼含。故竝題摩訶般若。波羅蜜多彼岸也。三道爲此岸。三德爲彼岸也。多到也。到者是度義也。度有三種。實相究竟度。智究竟度。事究竟度也。一切般若修行菩薩乘三度大船。離三道此岸。度三障大海。到三德彼岸。登三身果位也。心者智母。般若肝心。法王已證心藏也。云何心藏。謂一念心即如來藏理也。經者大乘滿字了義。三世常住法本也。摠而言之。能詮一心三諦之理。故云心經也。仁王般若云。般若波羅蜜。是諸佛菩薩。一切衆生心識之神本也。云云　竪亙六即。橫遍三諦。釋心經名。其意在此耳。三

製一無

講演心經義

惠心僧都製作

摩訶般若波羅蜜多心經。是甘露法寶。普遍智藏也。今開顯智藏門。採取其中清涼甘露微妙法藥。以廻施一切天神地祇等。普遍飽滿歡喜悅可焉。釋此經有七門。一述經文意。二釋經題名。三出經正體。四明經宗要。五辯經力用。六論經教相。七判經文句也。一述經大意。今此經中。具說三觀一心之妙智。幷顯三諦一如之妙理也。是以此經爲諸佛法身之正體。即中是佛體故。亦爲諸佛常住之慧命。即空是佛命故。亦爲諸佛自在之神力。即假是佛力故。然則此經受持讀誦解說書寫者。法身冥薰身體。更爲邪障不令傷害。惠命密益壽命。更爲惑障不令夭死。神力外加行人。又爲業

本覺讚釋終

原　本　天台小部集釋所錄

對校本　一本比叡山壽量院藏寫本全一卷書者及年時不詳

免一作勉

又云。若不起願何可成其業。故次頌曰。己心佛願無緣大悲垂矣。己心佛者指心造如來也。問。觀己心本覺心藏如來者。有何利益耶。答。有處云。若觀此理。能了三世一切佛法。乃至云。聞即得解脫三途苦難。云云即華嚴傳曰。久明元年。大唐有王氏者。既無戒行。曾不修一善。因病致死。即被引二鬼至地獄。門前見一僧立。即告王氏言。汝一生之間好惡不修善。汝何時免此地獄苦。若欲免此苦。當誦一偈。即教云。若人欲了知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。我即地藏菩薩云了失。即王氏誦此偈。時閻羅王。放免王氏。即當記此偈。時聲所及處受苦之人。皆得解脫。王氏三日始蘇。憶持此偈。向或諸沙門說此示。驗此偈文。方知是華嚴經第十二卷夜摩天宮無量諸菩薩雲集說法品文也。

解一作戒

不具七法聖正助道法故云薄福也。方便之中之下位。不値諸佛王故云底下。以浮囊喩戒行。譬如以浮囊渡深海間。於途中乞之女人。心弱者與之。即沈海底。心賢者不與手許。故平安渡海到彼岸。今以之合法。以生死苦報爲海。以五篇七聚戒喩浮囊。以煩惱結使喩羅刹女。以全分浮囊與鬼女。如破四重根本戒。與半分如破十三僧殘戒。乃與女手許如破突吉羅罪。設雖小戒破之。能沈生死海。但事理二解。其中理戒勝。故涅槃經云。學大乘以此人爲持戒。法華云。是名持戒。云云本覺眞如繫心。何不成持戒業哉。設誤墮阿鼻。必夫値諸佛菩薩利生。故次頌云。圓融妙境且發心。緣有阿鼻炎中佛種萠矣。故有處云。曾聞一句可爲因。聖人冥顯赴對應之矣。若不歸敬心藏如來。何得勝功德哉。故有經云。日夜數他寶自無半錢分。又云。行人無益不作觀心。如人數寶。似盲執燭。

二一作一

明佛慧非佛本意。以一切衆生倂成佛爲佛本意也。所以今經逆罪調達預天王記莂。五障龍女唱無垢成道。敗種二乘生佛性芽莖。被移人天猶預通記。此是倂具佛性理故。所以次頌曰。衆生本有理指一佛乘説給。佛於寂場悟此理。衆機生故不説此旨。於所證理上分別説諸權乘。爲後番未熟機設雙林捃拾説。佛所説理與自身所具理無二無別。佛悟此理。所説敎法亦理我心上備者也。故往記之智光之釋云。當知。衆生心想佛時。身相顯現衆生心中。譬如水清即色像現。而水與像不二不異矣。以之思之。佛身即我身也。所説敎法亦我心具攝收。故次頌曰。四味兼帶前敎雙林捃拾後説一期縱横苟己心中收。抑木石中具火性。不値緣不現起。我等縱雖具此理。若闕戒行若不結妙緣。以何爲出離業哉。故次頌曰。我身薄福底下。浮囊破海深。佛乘緣不結。何出離本爲矣。

故。以煩惱身爲自之自身。以佛界身可爲他身。而何不爾耶。答。衆生若不作惡業當是可佛。然造惡業故成迷衆生。故佛云自。煩惱云他。由華嚴等諸教云客塵煩惱。云云故次頌曰。己界思自佛界衆生不遠。一念實相不隔。三無差別可知。凡一代教主。以演此旨爲究竟大乘也。問。若爾者華嚴可勝法華。彼經明三無差別義。今法華不明故。答。誰云今經不明此旨者。所謂方便品其智慧門難解難入云。又開示悟入佛之知見。云云又是法住法位。世間相常住云。譬喩品其中衆生皆是吾子云。信解品。此是我子。此是其父云。乃至安樂行品。修攝其心如實相云。壽量品云。如來如實知見非如非異云。此等豈非三無差別義哉。加之宗家所釋云。故舉始終意在佛慧。中間調適非佛本懷矣。既云佛慧門。豈無三差別義哉。何以法華可爲劣。故頌曰。妙法蓮華此謂佛出世本意矣。華嚴

一尊。以意業爲門。顯現自身本有金剛部諸尊。云云是豈非云十八界法顯三密諸尊哉。又有經云。泥洹眞法寶衆生以種種門入矣。又三無差別。日。更無能入所入。色香即中道云義是即勝。故唐三藏云。靑靑翠竹盡是眞如。鬱鬱黃花無非般若矣。問。其三無差別之義何。三者何等。答。華嚴云。心佛及衆生是三無差別。問。心者可通佛與衆生。其故覺心名佛。迷心名衆生。若爾者何可成三義耶。答。以己心爲心。望佛界望他衆生云二也。無差別者。自他佛界平等義也。故止一釋乘一念心具三諦義了云。非但己爾。佛及衆生亦復如是。華嚴云。心佛及衆生是三無差別。當知己心具一切佛法。云云又有處云。於自他各各有自他。故云三無差別。謂自之本覺佛云自之佛。自之煩惱身云自之他身。自之本有心名自心也。他佛他心他衆生亦如此。問。自無始以來背佛界久住煩惱界

之時可知此理。凡夫似位時猶不明不二旨。頌曰。迷石木異解氷水一矣。所以迷日草木瓦石各別。開悟時水氷其性一也。故佛隨機說不同。何者六識能變眞如不變義。藏通二教處明。眞如有二義。一不變眞如。二隨緣眞如。是別教所明。眞如二義。一不變。二隨緣。隨緣即不變。不變即隨緣。圓教所明。故知眞如即心法。心法即眞如。眞如變萬法。心法亦變。譬如水與波非一非異。故次頌曰。應知心性無外萬皆是法界海。乃至一色一香不中道物無矣。一色者。空五陰。擧一色陰攝餘四陰。一香者。空十二入。擧一入攝餘十一入。十八界略之。無非中道有二義。一色香即中道也。故止云。陰入皆如無苦可捨等。云云 二以色香爲門。悟入自性三密心城。故有處云。捧一華燒燈香。以身業爲門。顯現自身本有佛部諸尊。讚一句誦一偈。以口業爲門。顯現自身本有蓮華部諸尊。運一念念

隨疑壇

諦相即義。不論法體有無者也。又三諦相即。法爾如此歟。若爲有定無者。同外道凡執隨斷常二見。故頌曰。其性非有非無不動是中道。三千亡存假名爲空假矣。三諦理如此可得意也。問。若爾有何證據耶。答。止觀中有此證據。同今頌。故煩不引之。又圓覺經云。一切諸衆生幻。無始無明皆從諸如來圓覺心建立。猶如虛空。花依空而有相。空花若復滅。虛本不動矣。以此文可證三諦相即義。法性如虛空體不動。性非性花依眇目緣顯現花星。若依明眼緣故。花星即滅。大虛外無花。花外無虛空。花現爲假。花失名空智。空假二法其不動名中。故我一念心內備三諦一諦三世間法。問。至何位悟此理耶。答。等覺以前尚有分分迷故未明。只至極果位能可悟此理者也。故頌曰。內體三千空假中。毘盧遮那遍照智矣。此頌意可知。二字而限七字故不書之歟。所謂至毘盧遮那遍照智

千疑十

形非内外處處。云何可顯空假中三諦俱時具義。答。頌曰。一念有非三千性相分矣。問。此頌意何。答。此頌意。心性對根塵起時。宛備三千性相云也。問。其三千性相一念心備方何。答。止五云。夫一心具十法界。一法界又具十法界。即成百法界。一界具三十種世間。百法界即具三千種世間。此三千在一念心矣。此釋意。一念心具十界地獄餓鬼畜生修羅人道天道聲聞緣覺菩薩佛界。一界各具餘九界。故一界所自成十界。十界合成百界。一界具十如。十界具百如。百界具千如。具三世間。（即衆生世間國土世間五陰世間也）十如具三千世間。百如具三百世間。千如具三千世間云也。問。爾者其體可見得取與耶。答。頌曰。亦是無非。一法不可得矣。問。有云無云非有云非無云。變成戲論。誰依此不定法開悟耶。又前法譬不齊失未遮。何可會耶。答。譬有分喩。所以今借鏡明影三法。非先後同時義。且喩三

平等性智。亦名灌頂智。南方寶生佛行業心所成也。轉第六識成
妙觀察智。名蓮華智。西方阿彌陀佛智波羅蜜所成也。轉前五識
成成所作智。亦名羯磨智。北方不空成就佛。果德圓滿所成也。轉
第九識成法界體性智。亦名法界智。中方毘盧遮那佛。各以四菩
薩爲親近者。十六大菩薩。五十三佛。七十三尊。百八尊。胎藏八字
四重十三會。因果二界併備心月輪上。云云又顯教中有處云。心
性月本而不動。依結使水假浮五陰影。隨器方圓隨波動靜矣。取意
問。何可知此心三諦具備。其故者。空假法如水火相變故。若爾者
可先後。何可同時具耶。答。頌曰。或鏡喩三諦相即顯矣。此頌意猶
不明。何可知之耶。止云。根塵相對一念心起即空即假即中。譬如
明鏡像。明喩即空。像喩即假。鏡喩即中。不合不散。宛然不一二三。
一二三無妨矣。問。此釋有法譬不齊失。鏡明像是有色法。心法無

善心。五道生死雖於流轉更不斷失云也。故止觀云。法性自而天然。集不能染。苦不能惱。道不能通。滅不能淨。（此理心法無垢義）法華云。一切智願猶在不失矣。大般若云。一句觸耳永劫不朽矣。又云。一經其耳當得菩提。（此明行善義）問。若爾者何。法華云。我及諸子若不時出必爲所焚耶。答。妙樂大師釋云。大乘善根理實無矣。經文且說應佛化儀歟。問。若爾者。何可知此心備理行二善耶。答。頌云。或月觀五種三昧成矣。問。此頌意如何。答。此頌意者。心性如月輪。行善如五種三昧。（三昧者言觀法也）問。此義猶不明。何可知耶。答。源依密教。離是非論場所詮理。今況恣言此義乎。有處云。於內心中可觀月輪。由作此觀照見本心湛然清淨。猶如滿月。即成五月輪。即五方月輪。即轉九識。即成五智尊。即處五方月輪。轉阿梨耶識成大圓鏡智。亦名金剛智。即東方月輪上。阿閦佛發菩提心所也。轉末那識成

問。此始發心義。諸界諸趣之身皆可發耶。答。三惡趣北洲上二界全無始發心。亦有此界此洲。僅通東西六天。云云問。有佛無佛土俱可發此心耶。答。但限佛世。無佛世全無發心。云云問。若爾者像末比豈無發心耶如何。止觀云。或從知識。或從經卷聞一實。教發菩提心。取意此豈限佛世耶。答。顯幽拆云。若有經卷。若有知法人。時皆是佛世。云云取意問。此介爾一念心。是微少輕心也。若爾者可不具諸功德耶。答云。此心即如來藏。恒沙功德盈滿。云云問。此頌意何。答。此心自本本覺眞如理也。何一念心可不具諸功德。故止觀云。一念心即如來藏理。如故即空。藏故即假。理故即中。三智一心中具。不可思議。云云今云。恒沙功德不可通三諦功德者也。問。流轉五道生死。問此心所具功德不損失耶。答。頌云。五道生死輪廻。無垢清淨無比。云云問。此心意何。答。此頌意。理性善心上發介爾

七無後生死。金剛心也 問。以何義爲輪廻義乎。答。尋順流十二因緣義可知之。又心地觀經云。有情輪廻生六道。猶如車輪無始終。或爲父母。或爲男女。世世生生互有恩。云云 亦有經云。衆生沒在生五趣。無出期云云 問。介爾刹那等云意何。答言。介爾有二種。一無始妄心起云介爾。故決五云。言介爾者。謂刹那心無間相續。未曾斷絕。纔一刹那三千具足。二隨知識經卷一刹那起。木石異一念自性分別心也。決五云。言介爾者。非緣妄境。但生一念。謂我觀成名爲介爾。介者助也。助謂微弱之念也。云云 又敎時義云。一念起厭苦欣善心也。今所論第二介也。此一念介爾也。一念介爾心僅雖起。又難住不退相續心。故有經云。譬如輕毛隨風東西。云云 又有處云。魚子難長。菴果難熟。此界發心亦復如此。云云 故次頌云。介爾刹那不物。綿綿 遙訓 周訓 遙遠。周廻義也。故經云。猶如車輪無始終。云云

六度薰習故是心爲善本。由具福智故。云云問。若此心六度薰習福智具足。何一切衆生乍具此心。依染分久周生死。依淨分速疾不得脫乎。答。頌云。流來生死昔。分段輪廻今日。介爾刹那不物綿綿事年久。云云問。此頌意何。答。此頌意。指無始一念妄起時云昔。指今日以前云流來生死。指今生身云分段歟。亦有處云。流來生死指迷心之初。云云問。若爾者衆生有始歟。答。是前不云許一分有始之義。問。若爾者其多義何。答。有四義。一者始無始義。彌沙塞部所立。二無始有終義。薩婆多及經部亦大乘一師所立。三有始有終義。一類大乘師所立。四無始無終義。一類大乘師所立也。問。以何義爲生死義乎。答。以衆多死此生彼義爲生死義。依之攝大乘中立七種生死。一分段生死。三界果報 二流來生死。指迷心之始 三變出生死。背妄之始 四方便生死。入滅二乘 五因緣生死。初地已上 六有後生死。第十地也

法本自無形。內外處所不在。云云問。此頌意何。答。心法非色相。故云無形歟。故有處云。我心自空。罪福無主。觀心無心。法不住法。云云問。又內外處所意何。答。指六塵云無外。指六識云無內。指六分云處。指多趣異熟形云所也。即此心法。求此等法中更不得形者也。問。云六識中有意識。意識豈非心法哉。而何非內耶。答。論其體性是即一也。論其用則各別也。言心法者。體性指本有理。故心地觀經云。如是心法本非有。凡夫執迷謂非有。若能觀心體性空。惑障不生便解脫。云云識者指用故。唯識宗意。以眞如爲性以識爲相。云云問。本有心法。一切衆生理具也。其識相又有何處乎。答。頌云。胸間方寸阿梨耶識名。云云問。識有八九識。何偏擧阿梨耶識一乎。答。第九淸淨識非染淨。依前七識轉識非本識。第八識是本識也。爲染淨依故。金剛頂月輪文云。煩惱種子善惡皆因心。此心爲阿梨耶。

妙。此妙即法。取意今私云。妙法即心。心即蓮臺。蓮臺即妙法云歟。問。此本覺法身只理性法身。不具衆生衆德耶。答。頌云。三身萬德備。三十七尊住給。云云問。其三身者何等耶。萬德三十七尊亦何等耶。答。私云。指法報應之三身云歟。亦萬德者。略云。指道識性般若等十種三法。若廣論者。萬行諸波羅蜜功德法門歟。又三十七尊者。大日。阿閦。寶生。彌陀。不空。已上五佛 金寶法羯。已上四波羅蜜 薩王愛喜。寶光幢笑。法利因語。業護牙拳。已上十六大菩薩 嬉鬘歌舞。內供 香華燈塗。外供 鈎索鏁鈴。已上四攝都合三十七尊 問。此三十七尊。因果二位合論之耶。答。不爾。此三十七尊非因果位。只是本有常住理具也。十界衆生心無不具者故。蓮華三昧經云。三十七尊住心城。遠離因果法然具。云云又敎時義云。於衆生心中自性具足。是因果之法。非是修因得果所致。云云問。其心城者。以何形像爲心城耶。答頌云。心

何法非生作衆生。何法衆生始作非生。法性深理外道不識。唯執冥本等。不信理本等。是故衆生初際之問。佛置不答而已。問。若雖依如來藏。衆生新新始起。而諸佛涅槃不滅壞者。此則衆生有增有減。諸佛唯增。則違不增不減經。說衆生界不增減。答。先變難汝。諸論多說生死無始有終。涅槃有始無終。此則衆生唯減。而涅槃界唯增義。豈不違不增不減經說哉。而今謂生死涅槃同是法性。法性同體互非前後。亦無增減。動名生死。靜名涅槃。迷名衆生。覺名諸佛。已上敘時義上　問。此心法身住何處耶。答。頌云。常住妙法心蓮臺。云云　問。何物名妙法心蓮臺耶。答。有釋云。凡人胸有干栗駄。心有一肉團。體有八分狀。如蓮華。男仰女伏。觀此八分以爲妙法業分陀利華。已上義釋文　今指之云心蓮臺歟。問。何以之名蓮華耶。答。法華玄義云。妙者不可思議之語。稱美法義也。法者權實之法。此法即

中。諍有始起衆生一義。但十地菩薩。不知元初迷緣。是故亦至究竟轉依位可悟此理者也。故瓔珞經云。使無法起故名無始。非無其始。故名無始云云又敎時義一云。但其本有迷覺之始。後身菩薩尚不能見。況凡夫豈得解釋。若疑此初。即爲問非也。問若言有始起衆生者。有亦難一。密嚴經云。涅槃若滅壞。衆生有終盡。衆生若有終。是亦有始際。又涅槃經中。有外道十四難。如來置而不答。其衆生有初際難是其一也。若言如來藏法自變作衆生。即是衆生已有初際故違佛說。亦隨外難。答。維摩經說。法本不生。今亦不滅。法本不然。今亦不滅。云云羅什釋云。法性法然。生不從生。滅不從滅。三界法體不生不滅。佛爲衆生說如火宅。此則理常平等。常平等故。常住法位。事常差別。常差別故從緣起。常平等即是常差別。常差別即是常平等。起法性起。滅法性滅。常是法性無非法性。

釋一本作註字或作註釋二字一本題號下有草案二字

本覺讃釋

天台沙門源信撰

夫以本覺之理幽邈。不琢之何悟元迷之源。心理之要水昏濁。不澄之何浮覺華之蕚。即採先哲之舊懷。方知綿亙之奥旨。歸命本覺心法身者。述曰。擧意業次兼身口二業。本覺心身者。自身本覺不生之理也。或本經云深法身。云云私云。内證開悟時。知此理故非凡下所知。是故云深歟。故一行阿闍梨釋大日經云。此本地之身。即是妙法蓮華最深祕密處。云云深義此意歟。問一切凡夫無始自來未悟故。亦不皆悟入。爾不可云本覺之身。答。對中間始覺指元初。且云本覺歟。例如對中間有始論無始矣。問。指無始之本。名言本覺法身。如對中間有始無始者。實有元初之始歟。答。經論

己心の佛願はく〻は　無緣の大悲をたれ給へ
若人欲了知　三世一切佛
應當如是觀　心造諸如來

一本云。本覺讃慈覺大師御作。或慈惠大師造云云

本覺讃終

應知心性外なくて　萬はみな是れ法界海
乃至一色一香も　中道ならさる物そなき
己界思へはをのつから　佛界衆生とをからす
一念實相へたてねは　三無差別知ぬへし
妙法蓮華と是を云ふ　佛の出世の本意なり
衆生本有の理をさして　一佛乘と説き給ふ
四味兼帶の前の敎　雙林捃拾の後の説
一期の縱横いやしくも　己心中に納めたり
我身は薄福底下にて　浮嚢破れて海ふかし
佛乘緣をむすはすは　何をか出離の本とせん
圓融妙境しはらくも　心を發す緣あらは
阿鼻の焰の中にても　佛の種とは萌してん

流來生死の昔より　分段輪廻の今までに
介爾刹那の物ならて　綿々たる事年久し
此心即ち如來さう　恆沙の功德盈ち滿り
五道生死にめくれとも　無垢清淨ならひなし
或は月と觀すれは　五種の三昧成すなり
或は鏡に譬れは　三諦相即あらはれぬ
一念有にあらねとも　三千性相分れたり
又是れ無にあらねとも　一法として得へからす
其性非有非無にして　動せさる是れ中道なり
三千妄し存せるを　假に名て空假とす
內體三千空假中　毘盧遮那遍照智
迷は石木異なれと　悟れは氷水ひとつなり

本覺讃

惠心僧都御作

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
本來具足三身德　三十七尊住心城
普門塵數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛

又註本覺讃

歸命本覺心法身　常住妙法心蓮臺
三身萬德備はりて　三十七尊すみ給ふ
心法本より形なし　內外處々にあらねども
胸の間の方寸に　阿梨耶識さなつけたる

功徳ハ作ラマシヤ。

原本 比叡山眞如藏寫本全一卷但書寫及年時不詳。

菩提集終

ロツノ生。生死離佛成信。ウタカハサレ。是等皆慈悲心。眞言只信先。疑罪フカシ。又物クハムタヒニ。必三飯取施食頌誦。三飯ト云三ツブ也。上獻三寶。中奉四恩。下及三途。皆得飽滿。是等極ヤスキ事功德不可思議事。世常事。諸人物クウ時。ハシノタイニ飯ツブ三ツブ斗ヲカヌ人ヤハアル。サレトモ施食頌イハネバ功德無。頌心シラネ功德猶少。此頌心知。十方一切三寶。一切三途衆生。四恩法界ノコリナク供養。其功德實限ナシ。其中餓鬼道一切衆生名字聞。皆食アヒテ。苦マヌカレ。十方一切佛菩薩奉功德。十方界滿ヌラント思ヘシ。不信人信。夫タレカ料ソ。文ノマヽニ信。一タヒ功德ダニモハカリナシ。一生間。一日物クワヌ日ヤハアル。食タヒコト。サリゲナクテ無限功德日コトニ作也。人身受カヒアル事。人身アラサラマシカハ。カヽル

拂福マネキ。病止命延。後佛可成。隨求陀羅尼啓請云。纔聞名人親近者。速疾證得涅槃果。一切婬犯スレトモ不輪廻。親近男女皆是佛。天魔惡魔善神王。皆來守護歸命禮。作極重罪不受報。必生極樂上上品。鳥畜禽靈一耳フルレハ。盡此一身更不受。渠生微妙佛刹土。諸佛倶會シテ妙法說。何況一字受持者。無量諸佛三世師。金剛界會大日尊。三十七尊皆圍繞。成佛近者先得聞。成佛遠者不得聞。文又經云。若人アテ。僅此眞言題名聞。若題名誦人親近。若題名誦セム人一處オラム。此人一切天魔惡鬼。一切善神王。皆來守護。何況自誦。若具足誦。一切重罪皆消滅。無量福德得。死必極樂生云へり。經文無量功德說ドモ。ワツラハシケレバトヾム。又光明眞言スクナキ眞言也。男女讀持。是等眞言タモチタラン人。舟乘海渡時。口ス、ギ手洗。水海入。海中ノヨ

ナレ持。口ナレヨム人。更不可疑。定極樂往生也。口ヨムヨマヌ
時アリ。身タモツ。ネテモサメテモ夜ヒル身ハナル時ナシ。梵
字カキテ頸カケ。キヌウラシツ、ミ。モト、リノ中マキコメ
テハ、ヨソノ人身カケタルヲ風吹カケタルタニモ。一切罪ノ
コリ無ウセテ佛成。マシテ我身カケタラン人云カギリ非。觀
無量壽經云。佛心云大慈悲是。心無緣アハレミ。モロ〳〵ノ衆
生接。一切衆生哀心。一切衆生佛成思心。慈悲心名。我獨佛成思
心。我ヒトリ極樂生思心ハエ極樂不生。サレバ作ツクラン功
德。一切衆生トモニ佛成可思。サレバ道心者可思樣。我クヒニ
懸。隨求陀羅尼經。光明眞言。吹風至所一切衆生。ハウ蟲。飛鳥。凡
一切生類。或舟ノリ海ワタラム。海中ヨロツノ生類。皆罪滅淨
土生。佛ナサシメムト可思。マシテ同舟ノリタランモノハ。難

イトマスヌヘシ取意　倶縛婆羅門ト云者在キ。五十年ノ間。殺生ヨリ外ノ事セスシテ地獄ニ堕テハ。骸人間ニ在リ。隨求陀羅尼ノ中ノ一ト文字。風ニフカレテ。倶縛カカハネニヲチカヽリシカハ。倶縛カ堕タリシ地獄ノ中ノ衆生。倶縛ト共ニ皆三十二相ヲ具メ佛ニ成リキ。又千手陀羅尼。尊勝陀羅尼。光明眞言ヲ持ツ人ノワタル川ノ中ノ有情。一切ノ悪業皆滅メ淨土ニ生ス。或ハ持ツ人ノ身ヲフク風ニアタル衆生。皆三悪道ヲ離テ淨土ニ生ス。或ハハタホコノ末ニ陀羅尼ノ文字ヲ書テ。四方ノ風ニフカシムルニモ。風ニ當ル衆生。皆解脱ヲ得ト説ク。罪ハ色形ナケレハ。罪滅スル時モエシラス。此身ヲカエテ淨土ニ生スルヲモ。凡夫ハエシラス。我エシラヌマヽ。眞言ニ云ト佛ノ眞實ノ御語ヲ信セチハ。現世ニハ白癩ト云テ死タルニハマシタル病ヲシ。後生ニハ決定メ悪道ニ堕ツ。小乗ノ説ヲサレ。四禪比丘タニモ即地獄ニヲチナン。マシテ眞言ハ更ニモイハヽ。サレハ能可レ信ス。信シテタモラハ此身即佛ナリタラ尼ノ文字ヲフク風ニアタルモノタニモ。一切ノ罪滅メ淨土ニ生ス。マシテ身ニ

ノ木葉鳥成飛アヤシノ凡夫タニモ術知難信事スル也マシテ佛御不思議自在神通究竟祕術心語及ハヌナハオホロケ信者可信事非サレハ穴賢穴賢不信者向眞言力用一言不令聞サレハ隨求タラニ啓請偈云若生疑者無靈驗現世獲得白癩文白癩云病ヲモシラス、モシラヌ病也サレバ此隨求タラニ少不可疑ウタカエ此生白癩病獲後生決定無間地獄墮ヲソロシトモヲソロシ能能可信中〱無下無智者人ミ事仰信顯教學者眞言信セヌナリ其信故顯教自業自得果云善惡我ツクル業我其果報受ヨコサマ他人作業依己果報受事無說ニ眞言中ハタ物カハリ我功德ツクラネヨソニテダラニヲ持人身ヲウケル風アタル有情皆惡業滅淨土生ト說是等樣事モ多ナリ左アル中ニ一出ヘシ隨求陀羅尼經云經ノ三ニ委クカ、ハ

ス。三十七尊身中在故。法威力也。一句一偈不可疑。佛祕密奥藏。八萬法藏十二部經勝タリ。法華經云。若持八萬四千法藏。十二部經。爲人演説。令諸聽者。得六神通。雖有是益。亦未爲難。於我滅後。問其義趣。是則爲難。文日夜朝暮。此偈文誦ヘシ。行住坐臥。此義可思惟。摠此一行偈功德。説ツクヘカラス。既中道觀ヨセテ身中佛性中道理觀。次空觀旨。大底雖可述之。近來急急依是略。

是ハ隨求タラニ光明眞言ノ義

又某甲諸人勸奉。隨求タラニ光明眞言ナムトヲ頸ニカケ。キヌウラシツ、ミ。モト、リノ中。マキコメテ。決定往生スルソト信ヘシ。眞言佛御祕術也。喩馬腹ヤミテ。タ、シマ、死ヌルニ。ヤムル祕術シレル物。鞭ノサキヲサシアケテ物イフ様スレハ。即ヲキテ身振タテル。シラサラン人可信様ナシ。魔術者

請僧數タス。而ニ彌留越年長大セリト云ヘトモ。僧末座著。袈裟キス體不持。行事者供養ソナヱヲハンヌ。タヽ彌留越鉢。又行事者是輕慢供ソナヱス。時彼思惟。我身中本有三十七尊在。餘人タヽ外相內心不知。此思成時。天童來。光赫奕トシテ彌留越禮。恭敬合掌鉢擎供請。僧俗貴賤大驚。還尊重彌留越上首。彼命終後。淨土生ト云ヘリ。彌留越破戒ニシテ餘善根ナシ。只此一偈誦習。天童現前供養。後淨土生。況我等此一行受人。悟不及龍女彌留越勝。彼此偈信淨土生。況我等決定可生身也信ヘシ。我キミ文〳〵可信可信。又無量佛菩薩諸天龍神・皆キタリ守護難拂。福與。病除。命延玉フト信。不可疑人間人。只外相見內心不知。歸敬。守護諸天外相物トセス。只內心悟歸依。然彌留越。天童來恭敬供養シ給ヘリ。我等自此旨知自身イヤシムヘカラ

トモ。未無垢世界行外用八相不現前ニハ。ナヲシ是龍畜身也。我雖人身。龍女ヨリ鈍根。肉身以即身正覺成不違。縱此身捨云トモ。次生決定極樂可往生。深ク信ヲ可成。ワカキミ〱疑成。不信者不可成。或所云。邊州中一比丘在。彌留越名ツク形比丘ナリト雖。破戒無慚無智也。念誦讀經ツトメナシ。常大食好。萬人ニクマル。時彼比丘。智者隨僅一行偈習。所謂。歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來莊嚴三身德。三十七尊住心城。文是外更無知事。仍行住坐臥此文ヲ誦シテ此旨思惟。時一ノ長者アツテ。千僧請供養九百九十九人請エテ一人タラス。彌留越近邊有云ヘトモ。實僧數可入者アラス。時長者。千僧數タラスシテ大願背クト歎。有人長者語云。彼彌留越。縱破戒無智ナリトモ。頭ソリテ僧形ナリ。只請僧數タスヘシト云ヘリ。仍檀越是

テ見ニ。一ノ僧在ス是地藏菩薩也。是王氏ニナシエテ此一行ノ偈ヲ頌セシム。王氏誦事ヲエテ。閻羅王ノ前ニ至ル。問云。何ノ功徳カ在ル。王氏答云。別ノ功徳無シ。但此一行ノ偈ヲ受持ス。閻羅王是ヲ聞テ放ユルメ。正ニ此ノ偈ヲ頌スヘシト。時ニ聲ノ所レ及ノ受苦ノ衆生。皆解脱スト云ヘリ。蓮華三昧經ニ云。歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來具足三身法。三十七尊住心城。普門塵數諸三昧。故我頂禮心諸佛。心法身ト云ハ。無始本有ノ心性ノ法身如來也。心蓮臺ト云ハ。一切衆生ノ身中胸間ノ心蓮也。是即究竟祕密ノ事。タヾシ本體ヲ云フ。委ク論センハ。眞言宗ノ旨顯スヘシ。可レ恐也。此心蓮臺ニ三十七尊在ス。三十七尊ハ大日如來。釋迦。彌陀等ノ五佛。普賢。文殊。觀音。虚空藏等ノ三十二ノ菩薩也。無始ヨリ以來。我心藏ノ中ニ在ス。人身ヲ受ナガラ。イマダ是ヲ不レ知。遠ク他所ニ在リト思。今幸ニ此旨ヲ知ヌ。是ヲ知ル龍女ハ。刹那ニ發心シ。須臾ノ間ニ即正覺ヲ成テ。内談ノ悟リ龍宮ニヒラケリト云ヘ

此二經文心。一切衆生本佛ナリト云ヘトモ我也ト知今始佛成ラント思。喩人在昨日蝶成飛ユクト見ル。今日夢サメテ思本人ナリケリト知。如今既妄想夢サメテ。終昨日凡夫ヲ信セント云也。華嚴經云。若人欲了知三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。此文心略述ヘシ。心造諸如來一句。上云如。自身他身一切生類皆佛也。知ヲ。心造諸如來云也。世間心木。佛形刻成。恭敬供養シ奉タ。無益無邊功德得。何況究竟至極大乘經說信。一切衆生身中悉三身功德アリト知。心恭敬至功德不可思議ニシテ。非所及心或心以佛像作。心造諸如來名。南岳大師此心存玉ヘリ。此一行偈一度耳フル、ニ。其功德ノ力。地獄中ノ受苦衆生。其義サトラサレトモ。解說得。況ヤ文心悟人。華嚴傳云。文明元年。唐王氏云モノ在キ。破戒一善不修。病受死至。地獄門前イ

ト衆生。諸佛ノ身。一ノ法身也。タヽ一佛ニ一切ノ佛ノ功德ヲ具セルノミニ非ス。一切衆生ニモ又一切ノ佛ノ功德ヲ具セリ。我モ佛ノ功德ヲ具シ。佛モ我等カ功德ヲ具セリ。互ニ具シ互ニ相即シテモ。佛モ衆生モ。其體一也。華嚴經云。ヒルサナ清淨性。三界五趣體皆同。由ニ妄念ノ故ニ沈ニ生死ニ。由ニ實智ノ故ニ證ニ菩提ニ。文菩薩處胎經云。法性如大海。不レ說レ有ニ是非ニ。凡夫賢聖人。平等無高下。文三界五趣ノ體ヘ。皆一ヒルサナ、レハ。我即ヒルサナ也。衆生モ又皆ヒルサナ也。ヒルサナトハ即法身如來也。法身如來トハ。一切ノ佛ノ體也。一切ノ佛一切ノ衆生一體也ト知ヌレハ。我即彌陀如來也。我即釋迦如來也。摠シテ三世十方ノ如來。何物カ我身ノ體ニ非サラン。タヽ此旨ヲ知ヲ佛ト名ケ。不レ知ヲ凡夫ト名ク。我等昨日ハ此旨ヲ知ラサレハ佛ニ非サリキ。今日ヨリ此旨ヲ知ヌレハ即佛ナリ。華嚴經云。遍ニ諸十方ニ。求ニ成佛ニ。不レ知ニ自心本成佛ニ。文大圓覺修多羅了義經。始テ知ヌ衆生ハ本來成佛。生死涅槃ハナヲシ昨夢ノ如シト云ヘリ。

信奉諸戒持一ヤフラス。禪定得。臨終佛タ、一事信地獄オナ
ニキ。法華經云。生疑不信者。即當墮惡道。文サレハ釋迦如來。法
華經。四十餘年間。心中隱說玉ハサリシコト。不信人信セスシ
テ惡道墮セン事ヲオヂ故也。今某甲カ、ムトスル文。或一切
即佛說キ。或ハ煩惱即菩提說。不信者是見。信惡道墮。人惡道墮。
某甲往生極樂障成キミ云云。信オボサン人。此文談玉ヘ。我身
ナガヲモ不信オボサバ談玉フナ。華嚴經云。一切諸佛タ、是
一法身也云ヘリ。一故釋迦彌陀。一切諸佛同體也。一佛即一切
佛也。一佛禮即一切佛禮也。此旨深信。一南無阿彌陀佛稱。十方
如來稱念奉功德得也。心地觀經云。法身體遍諸衆生萬德凝然
性常住。不生不滅無去來。不一不異非斷常。文此文心。法身體。一
切衆生ステニ同。一切佛體成。法身アマネク一切衆生遍。我等

始行無明。皆諸如來圓覺心造立云へり。
密嚴經云。佛說如來藏爲阿賴耶。惡慧不能知即阿賴耶。文法句
經云。諸佛依貪瞋而坐於道場。塵勞諸佛種。本來無所動。文

往生極樂證大菩提要文

同僧都御作

アナカシコトモアナカシコ。此カ、ムスル文。不信人不可聞。
此文トモハ・一タヒ耳フル、。無始罪業一時消即佛成。信人必
惡道ニ墜也。信人。人云事ヨロヅコトハ皆實事信不疑也。佛一
切衆生身中佛在スト說玉フヲモ。不信者サカシウ。我罪フカ
キ身也。我等身中何佛マシマサント思。無量劫以來妄語離玉
ヘル佛空事人ナシ奉。無間獄必墮物也。四禪比丘。年來間深佛

云ヘリ。又不思議境界經ニ云。虚空ノ一毛端トコロニ一切ノ佛刹微塵
等ノ諸佛ノ世界在テ。一切ノ佛菩薩八相成道スト云ヘリ。又大乘止觀云。一
切衆生。悉ク一佛身中ニ於テ修行シ成佛ス。一切ノ諸佛。又一切衆生毛孔ノ中ニ
於テ現スト云フ。汝凡夫ノ迷心ヲ以テ佛菩薩境界ヲ不レ可レ難。觀無量壽經云。諸佛
如來ハ是法界ノ身ナレハ。一切衆生ノ心想ノ中ニ入ル。法界ニ佛ヲ思時。此心即三十二
相八十隨形好也。此心佛ト成ル。此心是佛也。諸佛ノ正遍知海ハ心想ヨリ生ス。
觀音ノ心光ノ中ニ五道ノ衆生ノ一切ノ色相皆中ニ於テ現ス。觀音ヲ觀ル者ハ諸禍ニアハ
ス。障ヲ淨除シテ無數劫生死ノ罪ヲ除却ス。如レ此菩薩ノ只其名ヲ聞ニ無量ノ福ヲ得。何
況明ニ觀センヲヤト云ヘリ。同經云。大勢至。此菩薩一毛孔ノ光。即
十方無量ノ諸佛ノ淨妙ノ光明ヲ見ル。此故此菩薩ヲ號ノ無邊光ト名ク。智慧ノ光ヲ以テ
普ク一切ヲ照テ三途ヲハナレシムル無上力ヲ得。此故ニ是菩薩ヲ號ノ大勢至ト
名ク云ヘリ。無量阿僧祇劫ノ生死罪ヲ除ク。大圓覺經云。一切ノ諸ノ衆生ノ無

バ梵王帝釋ノ身ノ中ニモ本有ノ三十七尊住玉フ。或ハ天魔外道ノ身ノ中ニモ夜叉羅刹ノ身ノ中ニモ魍魎鬼神ノ身ノ中ニモ乃至一切有情。凡ソ心有ル物ハ。アリケラニ至マデ。其ノ身ノ中ニ本ヨリ三十七尊マシマスト知ル。大日。釋迦。彌陀。藥師等ノ一切ノ佛。普賢。觀音。虛空藏等ノ一切ノ菩薩。モ皆我身ノ中ニ在ス。我身ノ中ノ本有ノ三十七尊ヲ根本トシテ。十方世界ノ無盡無餘ノ一切ノ佛菩薩等。皆流シ出シ玉フカ故也。或ハ聲聞緣覺。乃至梵釋四王。龍神八部モ皆我等カ身中ヲハナレタル物ナシ。カクノ如ク。一切衆生ニモ皆悉ク住テ。一モカクル事無シ。故ニ天台宗ノ心ハ。百界千如三千世間。皆一切衆生ノ一念介爾ノ心ノ中ニ在ト許ス。成人問云。一切衆生ノ身中イクバクニ非ス。如何ソ十方ノ諸佛乃至法界ノ衆生。一人ノ身中乃至アリケラノ身中ニモ皆在スト言ヘル。答云。一塵セバク法界ハ廣ト思ハ凡夫ノ迷ノ心也。佛菩薩ノ境界ハ。一塵即法界海也。何有廣狹。故ニ普賢ノ十願ニ云。一一ノ塵ノ中ニ十方一切世界ノ極微塵ノ佛在スト

トモ。一念間。我體中三十七尊在信功德一分不可及。彼ハ只土木以。佛形作ナセル斗也。正我身佛ナルニ非。サレハ造佛起塔者。人天善屬。佛因佛果屬セズ。又我身中三十七尊在不知。權教菩薩ハ。無量劫間。骨髓摧身命捨。難行苦行佛成物。我身中本有佛在知人骨クタカス。命不捨。無量劫不經。只且間。我身中三十七尊在思ハカリ。ヤスラカニ佛成事アラシ。マコト權教實教勝劣遙ナル事。天地如。無量劫須臾間。遲速イカハカリソウレシキ哉ヤ。我等八宗中天台宗流クムテ。無量劫修行不經。一代聖教中法華經宗シテ。深自身中三十七尊信奉。縱鈍根無智。此身モナナカラ初住無生悟不開。次身決定極樂世界生事無疑。自身中三十七尊信功德不可思議也。難成佛ニタニモ成カ故也。又我身中三十七尊在非。凡一切衆生身中三十七尊在。サレ

ハ。掌サ、ムカ如シ。凡童翁心有人云事聞知斗人。誰此觀不成。サレハ佛成事イトヤスシ。カ、ルヤスラカニ佛成道知事。唯法華經廣大恩徳ナリ。此法華經同本異譯蓮華三昧經中。一切衆生身中。胸ノ間ニ三十七尊在云ヘルニ依テ。我天台宗ト眞言。一切衆生身中。無始本有理性佛在許故。速疾成佛明也。其故我身中本アリケル物在知。前心翻佛成云。天台宗眞言宗除餘宗。理性佛不許。故我身中本有佛在知ザレバ。自心本有佛外別佛求。無量劫經。難行苦行スレドモ。佛成カタキナリ。サレバ一切功徳善根中勝。只此我身中佛在一念思シカス。故ニ我身中佛在信ジナン人。餘功徳善根修有。但夫此世人。佛像作堂塔立。極殊勝善根思ヘリ。サレドモ眞實百千無量堂塔佛像。十方無量世界中。稻麻竹葦如。無量劫間。無量無邊財物盡シテ供養ス

年二年乃至一生ニ悟ル者モアルヘシ。弘決ノ第一巻ニ漸次止観ヲ修スル人ノ得悟ノ不同ヲ云ニ或ハ一日一月一生ニコレヲ修テウヘシトノヘリ。若一タヒ現身ニ初住已上ノ位ニ至ラストモ。極楽世界ニ生レン事ハ決定シテ疑ナシ。我身中ニ三十七尊マシマスト信スル功用不可思議ナリ。彌留越カ愚癡無智ニシテ。極テオロカナリシ心ニ三十七尊我身中ニマシマスト思シカハ。天童前ニ現レテ恭敬供養シ。命終ノ時ニハ阿閦佛ノ所居ノ不動國ニ生セリ。故ニ一切ノ道俗男女貴賤上下。縦ヒ破戒ナリトモ。無智ナリトモ。凡人間界ニ生ヲ受ケタラン者。皆我身中ニ本ヨリ佛在スト思ハン事。誰カ彌留越ニオトラム。餘ノ中道観。或ハ眞如観。實相ヲ観スル事ハ其義深シテ無智ノ者ハ力及ハヌ者有ヤラン。我身中ノ胸ノ間ニ佛マシマスト思ハカリノ事ハ。人間界ニ生テ目鼻ツキ。内心有ラン者ハ。誰ノ人カ不レ及カ。又我身中ニ何所ト不レ知者。オホツカナキ様モアリナン。タシカニ胸ノ間ニ佛在ト思ハンニ

慧サツケ。毘沙門天大福與へ・大聖明王悪魔降伏事。皆我身本有心性所作ナレハ。我心住。サレハ我人。我身中三十七尊在知ヌルハカリノ生生世世喜ヤハ有ヘキ。我等今日ヨリ前。我身本理性佛マシマスト知ザリケレハ。我身離外。遠別佛求メケレハ。佛道トヲサカル事遙。無量劫經トテ。菩提ニ至ルヘカラサルヲ。今幸善知識ノ教依。我身中本三十七尊在知斗ノウレシキ事。生生世世爭アルヘキ。其故我身中本有佛マシマスト不知權教意ハ。無量劫間。骨髓摧身命捨。難行苦行シテ佛成ン。我身中理性佛在知人。骨摧。命捨サレトモ。我身中無始本有佛在知ヌレハ。龍女如キ最上利根者刹那發心。須臾正覺ナリヌ。縦ヒ龍女不及者。須臾間コソ佛ナラストモ。人根性不同。或一日二日初住悟開テ分證ノ佛成リ。或一日二日悟チ開キ。或一

心蓮臺。本來莊嚴三身德。三十七尊住心城。普門塵數諸三昧。遠離因果法然具。無邊德海本圓滿。還我頂禮心諸佛。文此文ノ心ハ。心法身ト云ハ。無始本有ノ心性法身也。又ハ本覺ノ理ト名ク。心蓮臺ト云ハ。一切衆生身ノ中。胸ノ間ニ八葉蓮華アリ。是ヲ心蓮臺ト云。此心蓮臺ノ上ニ三十七尊マシマス。三十七尊ト云ハ。大日如來。藥師又ハ阿閦佛トモ名ク。寶生。彌陀。釋迦又ハ不空成就佛。此五佛四波羅蜜ト。普賢。文殊。觀音。虛空藏等ノ三十二菩薩ナリ。是等ノ三十七尊。無始ヨリ以來。我等カ身中胸間ニマシマシケルナリ。一佛我身ノ中ニマシマスト知ル。尙其功用不可思議ニシテ。トク佛ニ成テ。次生ニ必ス極樂ニ生ス。況ヤ我身中ニ三十七尊マシマスト知ヌ。我身中ニ彌陀如來マシマセハ。極樂ニ道引シ玉テム。遠ク他所ノ佛ヲ求。ハコソ。カタカラス病ヲ止ト思ヘ。我身中ノ藥師如來。萬病消除シ玉ヒテン。我身離玉ヘル佛ナラハコソ。心ニモ住セサラメ。延命菩薩ノ命ヲ延ヘ。文殊ノ智

ヲハカラス。威儀ヲモトメスシテ。只信心以彌留越請千僧數入本願遂。長者是信彌留越請ス。此彌留越。年既ニ長大ニシテ。末座ニ坐ス。餘僧檀那集會ノ男女。皆愚僧ヲキラウテ。誹謗加云。鉢持セザランニ食施ヤ。諸僧鉢。諸人取ツタヱ。彌留越鉢取傳人無シ。時彼思惟スラク。我身中ニ三十七尊マシマス。餘人只外相見。內心不知。此思成ス時ニ。天童來彌留越禮。恭敬合掌。鉢擎供ウケタリ。僧俗貴賤大驚。還テ尊重シテ彌留越上首トス。彼命終後。不動國生セリト云ヘリ。彼彌留越。無智ニシテ。只此四句偈頌シテ。ワツカニ內三十七尊マシマスト知。功德不可思議ナル故。天童前現恭敬供養。後淨土生。サレハヨロツノ事ヨリモ。我身中佛マシマスト思バカリ。往生極樂頓證菩提道ハナシト知ヘシ。又蓮華三昧經云。歸命本覺心法身。常住妙法

マシマスト思ハ、決定極樂生ン事無疑。サレハ我モ人モ我身ノ中ニ佛マシマスト思バ決定シテ極樂生事也。知行住坐臥ニ。我身中ニ佛マシマスト思ヘシ。或所云。邊州中一比丘アリ。彌留越名ク。形ハ比丘ナリトイヘトモ。破戒無慚。然無智。大食好袈裟キス。又鉢ヲ持セバ身白衣キテ威儀不具。而有智人隨。一行偈頌習。所謂歸命本覺心法身常住妙法心蓮臺。本來具足三身德。三十七尊住心城。云云此頌ノ心見彼彌留越。我身中ニ三十七尊マシマストシレリ。是前更シレル事ナシ。依行住坐臥此文誦・念念歩歩此義思惟ス。時ニ一ノ長者アリ。千僧請シ供養。九百九十九ノ僧ヲ請エテ。今一人タラス。彌留越近邊ニ在イヘトモ。實僧ノ數ニスヘキニ非ス。時ニ長者欲念スラク。千僧數タラス。本願ニ背ケリト。時人在長者カタラク。智行

集下一本有云字

菩提集

惠心僧都御作

トク佛トナラント思。決定極樂生セント思者。我身中ニ佛マシマスト觀シ。或ハ我身即佛ナリト思ヘシ。我身ヲ離レテ外佛ヲ求ルハ。佛道トク悟ル事遙也。佛ノ御功德不思議。一度名聞奉ル。決定菩提ヲ成ス。故ニ華嚴經云。若有諸衆生。未發菩提心。一得聞佛名。決定成菩提。文僅佛御名ヲ聞キタテマツルニ。決定佛不成云事ナシ。況ヤ我身中ニ佛マシマスト思ヘハ。無始ツクリアツメタル惡業。露霜ノ日光アヘハ急ニキエウスルカ如ク。須臾ノ間ニ消滅シテ。佛ニタニモ速成。マシテ極樂ニ生スル事。成佛ニノゾムレバ極テ易キ事ナレハ。我身中ニ佛

要法文卷下終

依海公請聊集此文。願以此功德。往生安樂國。水鳥樹林聲。常聞此法門。乃至値遇慈氏下生。悟恒河佛法。入不二法門。若有習學一文一句者。値佛聞法。如我等無異。

于寛和二年丙戌七月二十五日

沙門　源信記

原本　慶安四年仲春刊行本全三卷

對校本　一本　叡山文庫藏寛永三丙寅曆閏卯月刊本全二卷

一百。明四種佛土者。天台宗立四種佛土。一同居土。在三界内。凡聖雜住。此有淨穢。如釋迦牟尼佛所化娑婆世界。名爲穢土。如阿彌陀佛所化極樂世界。名爲淨土。四方四佛國。皆是淨土也。二有餘土。在三界外。唯三乘人。離三界身住彼淨土。三實報土。別教十地。圓教十住以上菩薩。斷無明惑顯中道理。住彼淨土。四寂光土。唯佛實身住彼淨土。如普賢經云。釋迦牟尼佛名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。淨波羅蜜滅有相處。樂波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處。如寂解脫。乃至般若波羅蜜是色常住法故。如是應當觀十方佛。云云又應化身佛。亦在前三土。又仁王般若云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。一切衆生暫住報。登金剛原。居淨土。此經意者。由果報盡。唯取寂光名爲淨土。不說餘耳

爲一番。過七番後。更有七度火。後一風災上壞三禪。如是摠有六十四轉。故俱舍云。要七火一水。七水火後風。云云如是展轉。雖經無量無邊成壞。而劫無盡。如是劫相。且依一說。大乘實義非唯一途。如華嚴說。娑婆世界一劫。爲極樂世界一日一夜。極樂一劫。爲袈裟幢世界一日一夜。乃至莊嚴世界一劫。爲月智如來鏡光明世界一日一夜。如是展轉百萬阿僧祇世界。最後世界一劫。爲勝蓮華世界賢勝佛土一日一夜。如日夜增壽量身相莊嚴亦爾。於彼世界諸菩薩衆修治殊勝普賢行地。取意抄。顯無邊佛土功德經。同之。問。三阿僧祇劫量云何。答。瓔珞經下卷云。八百里石方廣亦然。以淨居天衣重三銖。即淨居天千寶光明鏡爲日月歲數。三年一拂此石。乃盡。故名一大阿僧祇劫。云云。大論文與此少異。不能具記。菩薩經如是三大阿僧祇劫。修習萬行證大菩提。

六萬四萬二萬時　拘留那含迦葉興
百歲釋迦牟尼出　第九減劫中六四二萬百歲時也。
第十減劫慈氏興　至第十五減劫中
九百九十四佛出　乃後住劫欲終時
樓至如來方出興　云云爲持誦略抄。

三壞劫者。謂從無間獄衆生始不生。乃至梵王沒生上天。其中全無有一衆生。如是時各齊十九增減。其後日炎倍增世界炎熱。乃至七日出時。從此大地至梵王宮皆悉焚燒。如是時齊一增減量。前十九時中衆生世間壞。第二十時器世間壞。如是等時摠名壞劫。四空劫者。器界壞已空如黑穴。其時分同二十增減。是名空劫。然其壞劫有三種壞。一火災壞。二水災壞。三風災壞。火災起時。上壞初禪。如是七度火災壞已後・一水災上壞二禪。如是七火一水

文意。應有三種。一者小劫。如智論意。日月歲數或刀疾飢等劫。皆名小劫也。二者中劫。如倶舍論。一增一減。名一中劫。三者大劫。亦如倶舍。八十中劫。名一大劫。慈恩師立成住壞空四劫。摠當倶舍一大劫量。一成劫者。謂下從風輪上至梵世。國土世間漸次成立。又上從梵天下至地獄。衆生世間漸次出生。如是時分齊二十增減量。是名成劫。二住劫者。謂從人壽無量歲時漸々減少。乃至十歲是初中劫。又從十歲漸々倍增。乃至八萬。或云。八萬四千歲 從八萬歲漸々減少。乃至十歲。是第二中劫。如是經過十八增減。又從十歲漸々倍增。乃至無量。是爲第二十中劫。此二十中劫合爲一住劫。當知。此中初一中劫唯減無增。最後中劫唯增無減。中間十八。具有增減。然其長短二十皆同。無量無數劫佛出世甚難。今此忍賢劫。千佛興出世。如有頌云。

問。如此三界唯有一耶。答。倶舍第八云。三界無邊如虛空量。故雖無有始起有情無量無邊。佛出於世。一々化度無數有情。令證無餘般涅槃界。而不窮盡。猶如虛空。已上問。無邊三界云何安立。答。同論意云。東南西北無間無斷。上下二方亦復如是。色究竟上復有欲界。於欲界下有色究竟。如是十方無間無斷。無量世界或壞或成。有部云。有八方世界。經部云有十方世界。大乘實說十方世界無有邊際云云華嚴經華藏世界品。說二十重世界。更檢彼文。又大論第五十云。三千大千世界。名一世界。一時起一時滅。如是等十方。如恒河沙等世界是一佛世界。如是一佛世界數。如恒河沙等。世界是一佛世界海。如是佛世界海數。如十方恒河沙。世界是一佛世界種。如是世界種十方無量是名一佛世界。於一切世界中。取如是分。是名一佛所度之分。已上

九十九。明劫者。依此世界成住壞等種々異相。辨劫差別。案處々

意云。四大王等六欲天壽。如其次第。爲等活等六捺落迦一晝一夜。壽量如次。亦同彼天。謂四天王五百年。壽等活地獄。爲一晝夜。乘此晝夜成月及年。以如是年。彼壽五百。乃至他化天萬六千歲。壽炎熱地獄。爲一晝夜。乘此其壽萬六千歲。極熱地獄壽半中劫。無間地獄壽一中劫。傍生壽量多無定限。極長一中劫。如難陀等。龍鬼以人間一月爲一日。乘此成月年。壽五百歲。八寒地獄寄喩顯壽。如一婆訶痲。百年除一易有盡期。頞部陀地獄。其壽量難盡。此二十倍爲第二壽。如是後後二十倍增。問。三千大千世界安立相如何。答。同論頌曰。

四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千々倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

已上

十中劫。名之爲一劫。大梵天壽六十中劫。名之爲一劫半。小光天壽百六十中劫。名之爲二劫。意云。小光以上諸天。指大劫爲劫。言六大劫者八十中劫也。其下三天指大劫之半。名爲一劫。半者四十中劫也。此上諸天壽。乘大劫倍々增。唯無雲天減三大劫。其上如前亦倍々增。無色四處如次。二四六八萬大劫爲其壽量。如是諸處皆有中夭。唯除北洲定一千歲。故頌曰。

諸處有中夭　除北俱盧洲

問。惡趣壽量如何。答。同論頌曰。

等活等上六　如次以欲天　壽爲一晝夜
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頞部陀壽量
如一婆河麻　百年除一盡　後々倍二十　已上

身依一本加

作聖言。謂彼言詞。同中印度。云云問。人天身量如何。答。同論頌曰。

贍部衆人量　三肘半四肘　大乘刧章云。刧初千尺二千尺。刧末一肘。

東西北洲人　倍々增如次　欲天倶盧舍

四分一々增　色天踰繕那　初四增半々

此上增倍々　唯無雲減三　云云

問。人天壽量如何。答。同論頌曰。

北洲定千年　西東半々減　寶積經阿含經等意。可云北洲定千歲東西半半減。

北洲壽不定　後十初叵量　人間五十年

下天一晝夜　乘斯壽五百　上五倍々增

色無晝夜殊　劫數等身量　無色初二萬

後々二々增　小光上下天　大全半爲劫　已上

頌意易知。此中少光上下等者。梵衆天壽二十中劫。梵輔天壽四

此上有色究竟天。（如是諸天去至上天皆一倍。下准前可知。故不具記。）如是五天名五淨居。唯是第三第四果聖之所居也。（已上第四禪八天。若加無想即有九天。）私色界諸天廢立頌曰。

十六七八天　大梵無想故
如次薩婆多　經部上座部

第三明無色界者。第四禪上應有此界。然彼界中無有色身及別處所。故彼有情雜住欲界色界之中。有四天處。一空無邊處。二識無邊處。三無所有處。四非想非々想處。然伏斷下惑生彼上地。第四異門分別者。問。諸天初生相如何。答。倶舍十一頌曰。

初如五至十　色圓滿有衣

論曰。且六欲諸天初生如次。如五六七八九十歲人。生已身形速得成滿。色界天衆於初生時。身量周圓具妙衣服。又一切天衆皆

以恒河沙等三千世界。通爲一佛土。名善淨國。地平如掌。七寶所成。故彼國諸衆生婬欲皆已斷。無有諸女人。亦無諸惡道。又華嚴經說。種々國土。華形樹形。倒住覆住。如是世界不可稱數。第二明色界者。他化天上去於前一倍。（百二十八萬由旬）有梵衆天。此上去一倍。（二百五十六萬由旬）有梵補天。此天中央有高臺樓。是大梵王所居之所。故此天處薩婆多師不別立也。（已上初禪三天）此上去一倍有小光天。此上去一倍有無量光天。此上去一倍有極光淨天。或名光音天。（已上第二禪三天）此上去一倍有小淨天。此上去一倍有無量淨天。此上去一倍有遍淨天。（已上第三禪三天）此上有小廣天。此上有無量廣天。（如次亦名無雲天福生天。）此上有廣果天。（已上諸天凡聖雜居。唯大梵天定是凡夫。）廣果天中有小高處。是則無想有情居處。純是凡夫。此無想天無別處。故有部經部俱不別立。此上有無煩天。此上有無熱天。此上有善現天。此上有善見天。

勝樂一本顚倒

天共遊戲處。又城東北有圓生樹。三十三天受勝樂所。城西南角有善法堂。三十三天時集於彼。詳論如法不如法事。此忉利天上。去八萬由旬有夜摩天。夜摩天上。去十六萬由旬有都史多天。都史多天上去三十二萬由旬有樂變化天。此上去於前一倍。六十四萬由旬有他化自在天。此六欲天受欲境別。俱舍十一頌曰。

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰。於中初二依地居天。形交成婬。與人無別。然風氣泄熱惱便除。非如人間有餘不淨。夜摩天衆纔抱成婬。都史多天但由執手。樂變化天唯相向笑。他化自在相視成婬。乃至隨彼諸天男女膝上。有童男童女。欻爾化生。即說爲彼天所生男女。如是界相且依一說。大乘實義。非唯一途。如極樂國。黄金爲地。無有大海。須彌鐵圍。坦然平正廣大無邊。又此忍土於當來世。法明如來出現之時。

風原本作國依一本改

閻魔王國。縱廣亦爾。從此展轉散在餘處。或有端嚴具大威德。受諸富樂自在如天。或有飢羸顏貌醜陋。（三惡趣受苦相見倶舍瑜伽等。）次天部者。日月衆星。依風而住。妙高山半空中旋環。日輪下面火珠。所成徑五十一由旬。月輪下面水珠。所成徑唯五十由旬。星最少者一倶盧舍。（倶盧舍當二里。）其最大者十六由旬。妙高山有四層。相去各一萬由旬。堅手神住最下層。持鬘神住第二層。恆憍神住第三層。（此三類皆神是四大天王所部大衆。）四天王住第四層。（瑜伽幷智論云。四層幷是四天王所部住所。四天王自住持雙山。云云）七金山上亦有天居。是四天王所部村邑也。妙高山頂名忉利天。此云三十三天。中央有帝釋天。四方各有八天。故云三十三天。山頂四面各八萬由旬。中央有宮。名善見宮。圍萬由旬。其地平坦眞金所成。倶用百一雜寶莊嚴。地觸柔輭如妬羅綿。是天帝釋所部大城。城有千門。有五百青衣藥叉防守城門。城外四面。四苑莊嚴。是彼諸

各二千由旬。唯此洲中有金剛座。上窮地際下據金輪。云云東洲名毘提訶。（此云勝身）其形如半月。東邊三百五十三由旬。三邊各二千由旬。西洲名瞿陀尼。（此云牛貨。以牛貨易故名牛貨。）其相如滿月。徑二千五百由旬。北洲名俱盧。（此云勝處。）其形如方座。四邊各二千由旬。隨其洲相人面亦然。復有八中州。是大洲眷屬。謂四大洲側各有二中洲。云云

此南洲下邊一萬由旬。有阿鼻地獄。受苦無間。故名無間。餘七地獄在無間上。重累而住。七地獄者。一極熱。二炎熱。三大叫。四啼叫。五衆合。六黑繩。七等活。八大地獄。四面門外各有四所。一塘煨增。二屍糞增。三鋒刃增。四列河增。罪業有情。從地獄出。於此四所重受衆苦。復有頞部陀等八寒地獄。竝在前八熱地獄傍。復有孤獨地獄。或江河山野。或地下空中。處所不定也。傍生住處在水陸空。本處大海。後流餘處。諸鬼本處閻魔王國。南洲下邊五百由旬。有

雪原本作雷依一本改

洛迦山。（西國樹名）三伊沙駄羅山。（此云持軸山。峯上聳猶如車軸。）四蘇達梨舍那山。（此云善見山。見者稱善。）五頞濕縛羯拏山。（此云馬耳山。山形似彼。）六毘那怛迦山。（此云象鼻山。山形似彼。）七尼民達羅山。（是魚名。其魚觜央山形似彼。云云華嚴經說十寶山。加須彌山雪山香山等。爲十。）此山之外有鐵圍山。如輪圍遶一世界也。此諸山間皆有大海。前七名內海。一々皆具八功德水。一甘。二冷。三輭。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。其第一內海在持雙山內。廣八萬由旬。四邊各三倍。餘六內海廣半々陿。乃至第七廣一千二百五十由旬。一々四邊倍增難說。第八名外海。在鐵圍山內。鹹水盈滿。廣三億二萬二千由旬。諸山入水皆八萬由旬。妙高出水亦八萬由旬。餘八山出半々漸卑。謂持雙山四萬由旬。乃至鐵圍山三百十二半由旬。諸山廣與自高量同。彼外海中有四大洲。是即人趣衆生住處。其中南洲名爲贍部。（此洲南邊有贍部樹。從樹爲名）其相如車。南邊三千由旬半。三邊

此疑北南下一本有身字

死生二有中　五蘊名中有。未至應至處
故中有非生　又第九頌曰　此一業引故
如當本有形　本有謂死前　居生刹那後

九十八。明世界安立者。初明欲界。二明色界。三明無色界。四異門分別。初欲界者。亦爲二。初辯山海四洲以下相。次辯日月星宿以上天部相。初山海四洲以下者。安立器世間。風輪最居下。其量廣無數。遍三千界故言無數厚十六洛叉。洛叉者億也十萬爲億。踰繕那量。踰繕那。舊云由旬。當十六里或云四十里風輪上有水輪。厚八億由旬。水輪上有金輪。厚三億二萬由旬。二輪廣同十二億三千四百五十由旬。其圍三倍。三千界中有萬億水金二輪。增一阿含三十七云。閻浮地厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風輪。厚六萬八千由旬。風下有金剛輪。過去諸佛舍利盡在彼間。云云金輪上有妙高梵云蘇迷盧。舊云須彌。山王。處中央住四寶爲體。此面金東面銀南吠瑠璃西頗胝迦有七金山。遶妙高山。一踰健陀羅山。此云持雙山。頂有二雙迹故爲名。二竭地

是九有情居　　餘非不樂住

九十六。明四生者。按俱舍第八云。一卵生。謂有情類。生從卵殼。是名卵生。如鵝孔雀鸚鵡鷹等。二胎生。謂有情類。生從胎藏。是名胎生。如僞馬牛猪羊驢等。三濕生。謂有情類。生從濕氣。是名濕生。如蟲蟻蛾蚊蚰蜒等。四化生。謂有情類。生無所託。是名化生。如那落迦天中有等。具根無缺。支分頓生。無而欻有。故名爲化。此之四生。於六道中。有具不具。如彼頌云

人傍生具四　　地獄及諸天
中有唯化生　　鬼通胎化二

九十七。明生等四有者。按俱舍第十云。一中有。二生有。三本有。四死有。是名四有。言中有者。死此生彼之中間五蘊也。於無色界。無別處所。故無中有。唯有餘三。俱舍第八。說中有頌曰。

九十四。明七識住者。一身異想異識住。如人及欲天竝初靜慮。除劫初起。二身異想一識住。如初靜慮劫初起時。三身一想異識住。如第二靜慮天。四身一想一識住。如第三靜慮天即下三無色。問。何故餘處非識住耶。答。餘處皆有損壞識法。謂諸惡趣有重苦受。能損於識。第四靜慮有無想定及無想事。非想處中有滅盡定。皆能壞識。故非識住。倶舍第八頌曰。

身異及想異　身異同一想　翻此身想一
幷無色下三　故識住有七　餘非有損壞

九十五。明九有情居者。倶舍第八云。前七識住。及第一有無想有情。是名爲九。諸有情類。唯於此九。欣樂住。故立有情居。餘處皆非。不樂住故。第四靜慮心恆求出。謂諸異生求入無想。若諸聖者樂入淨居。或無色界若淨居天樂證寂滅。　頌曰。

應知兼有頂　及無想有情

及塗洗等。雖無分段有資益故。亦名爲食。言觸食者。三和生觸。言思食者。謂意業。言識食者。謂識蘊。皆能持身並稱爲食。觸思識三。雖通無漏。而今食體唯取有漏。資益有故。觸等三食通三界攝。取俱舍第十意

九十三。明九地者。此有有漏無漏二種。言有漏九地者。一欲界五趣地。欲界也 二離生喜樂地。三定生喜樂地。四離喜妙樂地。五捨念清淨地。如次色界四禪也 六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九非想非々想處地。如次無色四空處也 無漏九地者。瑜伽一百云。九地能盡諸漏。謂初未至靜慮中間及根本四并三無色。已上欲界非想唯是有漏。故除彼二。復有有尋有伺等三地。一有尋有伺地。即欲界初靜慮。二無尋有伺地。即靜慮中間處。三無尋無伺地。即二禪至非想。如俱舍二十八頌曰。初下有尋伺。中唯伺。上無。

愛軍爲第四　第五睡眠軍　怖畏軍第六
疑爲第七軍　含毒軍第八　第九軍利養
著虛妄名聞　第十軍自高　輕慢於他人已上

釋論第一。無性釋云。依空三摩地能破煩惱魔。一切麤重轉依相住無量善根隨順證得。或復依止精進悳力能破蘊魔。依慈等持能破天魔。依修神足能破死魔。能破如是四大魔。故名薄伽梵。已上大般若經說。魔不得便有二事。一觀諸法皆畢竟空。二不棄捨一切有情。復有二事。云云

九十二。明三界者。一欲界。段食及婬欲所屬故。名爲欲界。二色界。色所屬故。名爲色界。三無色界。色非有故。名無色界。見倶舍第八也。所言段食所屬等者。食有四種。謂段食。觸食。思食。識食也。言段食者。唯欲界繫體。唯三塵。謂香味觸。以口鼻分々受之。光影炎涼

正邪不定聚　聖造無間餘　云云

意云。一正定聚有情。即是聖人。二邪定聚有情。謂造無間業者是也。三不定聚有情。謂除前二餘諸衆生。已上取意　瑜伽十地等論有異說。云云

九十一。明四魔者。智度論第六云。魔有四種。一者煩惱魔。二者陰魔。三者死魔。四者他化自在天子魔。是諸菩薩得菩薩道故。破煩惱魔。得法性身故。破陰魔。得道得法性身故。破死魔。常一心故。一切處心不著故。入不動三昧故。破他化自在天子魔。乃至除諸法實相餘殘一切法盡名爲魔。如諸煩惱結使欲縛取纏衆入界魔王魔民魔人。如是等盡名爲魔。問曰。何處說欲縛等諸結使名爲魔。答曰。雜藏經中。佛說偈語魔王。

欲是汝初軍　憂愁軍第二　飢渴軍第三

前。七佛後。八世智辯聽也。佛法未興。名佛前。難佛法滅後。名佛後。難。餘者易知。

八十九。明五趣者。亦名五道。一地獄道。二畜生道。亦名傍生。三鬼道。四人道。五天道。前三是惡業所感。故名惡趣。後二是善業所感。故名善趣。此依倶舍等。若依智論等立六趣。謂阿修羅立爲第四。其住處不定。或在海底。或在山間。攝處亦不定。或名惡趣。如法華正念等。或名善趣。如大論止觀等。又人趣中有四種轉輪聖王。一鐵輪王。唯領南州。二銅輪王。領南東二州。三銀輪王。領南西東州。四金輪王。領四大州。金輪王中或有別報。同天帝釋者。如頂生王。然皆人趣攝。又輪王死後。定生欲界天。云云已上 果報記

九十。明三聚衆生者。智論四十五云。一者正定聚。必入涅槃。二者邪定。必入惡道。三者不定。倶舍頌曰。

如以一睫毛置掌人不覺若置眼精上
爲損及不安愚夫如手掌不覺行苦睫
智者如眼精緣極生厭怖云云
依俱舍二十二略抄

八十六。明生等四苦者。生老病死。謂之四苦。如壽命經云。有四種法。甚可怖畏。一切有情無能免者。所謂生老病死也云云涅槃經第十二。以出胎等爲生苦。

八十七。明八苦者。初四同前。第五怨憎會苦。第六愛別離苦。第七求不得苦。第八五陰盛苦也。前五是苦々性。第六第七是壞苦性。第八是行苦性。又前七苦皆是五陰盛苦攝也。見涅槃經十二顯揚論第二第三。

八十八。明八難者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四北州。五長壽天。六佛

皆苦下一本無故

長。重故必定受異熟。作者謂起造諸業。令其現行。增長者。謂令習氣增長。略抄大論第七云。有小因大果小緣大報。如求佛道讃一偈。一稱南無佛。燒一捻香。必得作佛。何況聞知諸法實不生不滅。不々生不々滅。而行因緣業亦不失。中論第三頌曰。

雖空亦不斷　雖有亦不常
業果報不失　是名佛所說　已上

二文意同。此等論文。髻中明珠。速如說修行。勿招後悔。已上　業訖

八十五。明苦々等三苦者。謂苦々。行苦。壞苦。是爲三苦。言苦々者。即是苦受。生時住時體皆苦故。言壞苦者。即是樂受。生住時樂壞時苦故。言行苦者。即是捨受體無常故。名爲行苦。說可意。非可意。爲壞苦。壞苦者由不共故。理實一切行苦故。苦此唯聖者所能觀見故。有頌曰。

現業。二順生業。三順後業。四報定時不定業。五報時倶不定業也。
前三是定業。後二是不定業。
八十四。明定不定業者。倶舍第十五頌曰。

由重惑淨心　及是恆所造
於功德田起　害父母業定

論曰。若所造業由重煩惱。或淳淨心。或常所作。或於增上功德田起。功德田謂佛法僧。或勝補特伽羅。補特伽羅此云數取趣。謂數取諸趣。謂得勝果勝定。於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行。若善不善所起諸業。或於父母隨輕重心行損害事。如是一切皆定業。攝餘非定受。已上雜集第七。引經云。故思造業略有五種。謂他所教勑故。他所勸請故。無所了知故。根本執著故。顚倒分別故。於此五中。前三故思作業。雖作不增長。輕故不必定受異熟。後二故思作業。若作若增

上界善不動　約自他處所　業果無動故

八十二。明順樂受等三業者。一順樂受業。二順苦受業。三順不苦不樂受業。俱舍云。諸善業中。始從欲界至第三靜慮。名順樂受業。以諸樂受唯至此故。諸不善業名順苦受。過三靜慮上地諸善業。說名爲順不苦不樂受。此上都無苦樂受故。十五頌曰。

順樂苦非二　善至三順樂

諸不善順苦　上善順非二

八十三。明順現受樂等業者。一順現業。二順生業。三順後業。四順不定業。俱舍云。非定受故立不定名。乃至順現法受者。謂此生造即此生熟。順次生受者。謂此生造第二生熟。順後次受者。謂此生造從第三生後次第熟。又云。或有欲令不定受業。復有二種。謂於異熟有定不定。幷定業三合成五種。已上意云。摠有五種業。一順

五原本作三依一本改

八十。明五逆罪者。一殺父。二害母。三殺羅漢。四破和合僧。五出佛身血也。倶舍十八頌曰。

此五無間中　四身一語業　三殺一誑語
一殺生加行

暉師釋云。殺父害母殺阿羅漢出佛身血。此四身業。破和合僧。此一語業。殺父害母殺阿羅漢。此三殺生。破和合僧是虛誑語。此四是根本業道也。出佛身血。是殺加行。以如來身不可殺。故無根本也。取意文

八十一。明福等三業者。一福業。二非福業。三不動業也。倶舍第十五云。欲界善業說名爲福。招可愛果益有情故。諸不善業說名非福。招非愛果損有情故。上二界善說名不動。頌曰。

福非福不動　欲善業名福　不善名非福

業疑等

力竊取屬已(偸盜)　欲邪行四種　行所不應行(邪婬有四種。一他妻或父母親等。二口業非道。三寺中等非處。四懷胎等非時)

染異想發言　解義虛誑語(妄語)　染心壞他語

說名離間語(兩舌)　非愛麤惡說(惡口)　諸染雜穢語(綺語)

惡欲他財貪(貪慾)　憎有情瞋恚(瞋恚)　撥善惡等見

名邪見業道(邪見)

十善業道翻此應知。故倶舍第十七。說十惡已云。離殺等七無貪等三。立業道名。類此應釋云云

七十九。明四重禁者。十惡中。初四名爲四重。一殺生。二偸盜。三邪婬。四虛誑語也。明了論解。此四重戒隨毀一重。諸餘戒分用則無力。如人身中四處得死。隨損一處身命則死。十輪云。若犯四重毀法謗聖。死入阿鼻。

業。如貪瞋等名爲意業。俱舍頌曰。

世別由業生　思及思所作　思即是意業

所作謂身語（論家貪瞋癡名業道。不名業。優婆塞戒經正名意業。）

七十七。明律儀等三種無表業者。俱舍十七云。一律儀無表。二不律儀無表。三非律儀非不律儀無表。初律儀無表有三。一別解脱律儀。謂欲纏戒。（五戒八戒十戒等也。）二靜慮律儀。謂色纏戒。三道生律儀。謂無漏戒。二不律儀者。是即惡戒。（已上瑜伽等云。屠羊販鷄販猪捕鳥盜賊魁膾等。云云）三非律儀非不律儀者。非極善極惡之餘業耳。見俱舍等。

七十八。明十善十惡業者。一殺生。二偸盜。三邪婬。（已上身三業）四虚誑語。（舊云妄語）五離間語。（舊云兩舌）六麤惡語。（舊云惡口）七雜穢語。（舊云綺語已上口四業）八貪欲。九瞋恚。十邪見。（已上意三業）俱舍第十六頌曰。

殺生由故思　他想不誤殺（殺生）　不與取他物

一切處住地。二欲愛住地。三色愛住地。四有愛住地。五無明愛住地。取意抄。論意云無明住地卽所知障。　天台依大論意立三惑。一見思惑。能障涅槃不出生死。二塵沙惑。能障菩薩化道。三無明惑。能障中道不見佛性。二乘唯斷初惑。菩薩能斷初二。但別教十地圓教十住以上。能斷無明惑得三身本。云云此義廣見處々文。五住地惑。准之應知。

有云。祕敎立三妄執。有云。見思爲麤妄執。塵沙爲細妄執。無明爲極細妄執。云云又倶舍有三漏四暴流六十二見等。不能具述。

七十五。明百八々萬四千等惑差別者。百八如前。九十八使加十纒也。大論第八同之。　八萬四千者。謂貪差別二萬一千。瞋癡慢及等分此三各亦然。是故摠成八萬四千。出倶舍第一。　若依大乘煩惱種類無量無數。故玄義第五說無明惑云。一往大分爲四十二品。然其品數無量無邊。已上煩惱訖

七十六。明身口意三業者。如殺盗等名爲身業。如妄語等名爲口

纏八無慚愧　嫉慳并悔眠
及悼擧惛沈　或十加忿覆　大論第八除悔悼惛三加睡戲調三。餘七同前。
七十二。明六垢者。俱舍頌曰。
煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生
害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生
七十三。明五蓋者。一貪欲蓋。二瞋恚蓋。三惛眠蓋。四悼悔蓋。五疑蓋。俱舍二十一云。然此五種純不善。故唯在欲界。非色無色。又云。何故如來唯說此五。唯此於五蘊能爲勝障故。謂貪瞋蓋。能障戒蘊。惛沈睡眠。能障惠蘊。悼擧惡作。能障定蘊。定惠無故於四諦疑之故。能令乃至解脫。解脫知見皆不得起故。唯此五建立爲蓋。又云。有餘師說。此五蘊蓋中。惛眠悼悔。如次能障定蘊惠蘊。
七十四。明五住地煩惱者。唯識第九。依契經意。明五住地云。一見

意。三界五部・摠成一百二十八使。

六十九。明四顚倒者。一於非常執常顚倒。二於諸苦執樂顚倒。三於不淨執淨顚倒。四於非我執我顚倒。又有十二倒。謂見想心。各有常樂淨我倒也。見倶舍十九。又有八倒。謂常樂淨我。無常苦空無我。見涅槃經。

七十・明結者。此有三種。一五下分結・二五上分結。三九結。言五下分結者。身見戒邪見疑欲貪及瞋恚也。倶舍二十一云。由後二種不能超欲界。設有能超。由前三還下。如守獄卒防羅人故。言五上分結者。色貪。無色貪。悼舉。慢・無明也。倶舍云。如是五種。若未斷時。能令有情不超上界故。名順上分結。言九結者。倶舍云。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結也。

七十一・明纒者。有八纒十纒差別。如倶舍二十一頌曰。

暉師釋曰。謂六隨眠由見行異分別爲十。則此十種部界不同成九十八部。謂五部。謂見苦見。集見。滅見。道修所斷部。界謂欲色無色三界。欲見苦等斷。十七々八四者。此明欲界有三十六也。十謂見苦有十隨眠。七々謂見集見滅各七隨眠。除身見邊見戒禁取三也。八謂道諦有八隨眠。除身邊二見也。四謂修道有四隨眠。除五見及疑也。如是合成三十六種。前三十二名見所斷。纔見諦時。彼則斷故。後修道四名修所斷。見四諦已後々時中。數々習道彼方斷故。色無色除瞋。餘等如欲說者。色無色界於五部下各除瞋恚。餘與欲同。故色無色各三十一。兩界合論成六十二。通前三十六總成九十八使。更加十纏名一百八煩惱。九十八中。前八十八名見所斷忍所害故。後十隨眠名修所斷智所害故。已上唯識等略抄

大乘論與此有異。謂疑後三見通四諦。所餘六種通五部。若依此

六十七。明三毒者。一貪二瞋三癡。是名三毒。見法花普門品疏止觀等又此貪等名三惡行三不善根。故對法論第七云。惡行有三。謂貪瞋癡。恆行身語意惡行故。能引殺生等諸不善行故。又即依此貪瞋癡門。廣生無量惡不善故。建立三不善根云云亦名三縛。同論第六云。由貪縛故縛諸衆生令處壞苦。由瞋縛故縛諸衆生令處苦々。由癡縛故縛諸衆生。令處行苦。乃至以貪瞋癡於樂等受常隨眠故。已上略抄。倶舍三縛不善根大意同。

六十八。明使者。見惑有八十八使。見修二惑合有九十八使。倶舍第十九頌云。

六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷
十七々八四　謂如次具離　三二見々疑
色無色除瞋　餘等如欲說　已上

實事。及非四見諸餘邪執。四見取見。謂於諸見及所依蘊。執爲最勝能得淸淨。五戒禁取見。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執爲淸淨。無利勤苦所依爲業。如是摠別十煩惱中。六通俱生及分別起。任運思察俱得生故。疑後三見唯分別起。要由惡友。或邪敎力自審思察。方得生故。已上略抄

六十六。明隨煩惱者。此有二十種。如唯識頌云。

隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳　諂誑與害憍
無慚及無愧　悼擧與惛沈　不信并懈怠
放逸及失念　散亂不正知　云云

論云。此二十種類別有三。謂忿等十各別起故。名小隨煩惱。無慚等二。遍不善故。名中隨煩惱。悼擧等八。遍染心故。名大隨煩惱。已上

煩惱隨煩惱訖。以此二種爲本依。於異門建立結使纏結等種々名目。

爾時菩薩爲工匠　終不造作殺生器

慈恩云。因明論者源唯佛說。文廣義散。備在諸經。已上聖法訖或可五明在雜部中

六十五。明煩惱者。摠有六煩惱。別立十煩惱。如唯識第六頌曰。

煩惱爲貪瞋　癡慢疑惡見

論曰。此貪等六性。是根本煩惱攝。故得煩惱名。初貪者。於有々具染著爲性。能障無貪生苦爲業。次瞋者。於苦々具憎恚爲性。能障無瞋不安。惡行所依爲業。三癡者。於諸理事迷闇爲性。能障無癡。一切雜染所依爲業。四慢者。恃已於他高擧爲性。能障不慢生苦爲業。此慢差別有七九種。不能繁述。五疑者。於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲業。六惡見者。於諸諦理顚倒推度染慧爲性。能障善見招苦爲業。此見行相差別有五。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我々所。二邊執見。謂即於彼隨執斷常。三邪見。謂謗因果作用

紡一本作防

六十四。明五明者。瑜伽三十八云。一内明。諸佛語言名内明。略二相轉。一顯示正因果相。謂十因五果等。二顯示已作不失未作不得相。二因明。亦二相轉。一顯示摧伏他論勝利相。二顯示免脱他論勝利相。三聲明。亦二相轉。一顯示安樂界相能成立相。二顯示語工勝利相。四醫方明。四種相轉。一顯示病體善巧相。二顯示病因善巧相。三顯示斷已生病善巧相。四顯示已斷之病。當不更生善巧相。五工巧明。顯示各別工巧處所作成辨種々異相。同論第十五說。工業明有十二種。謂營農工業。商沽工業。事王工業。書算計度。數印工業。占相工業。呪術工業。營造工業。生成工業。（養六畜成資生）紡那工業。（織繡等）和合工業。（能知闘訟等）成熟工業。（成熟飲食）音樂工業。（已上畢）

嚴嚴偈曰。

若有世界初成時　衆生所須資生具

佛如來深祕藏處。悉生疑悔。不知是藏出大智海。是即名爲不了義也。了義者。名爲菩薩眞實智慧。若言如來無常變易名不了義。若言如來常住不變。是名了義。略抄 瑜伽三十五。說法四依不違經意。有釋云。初依菩薩。供養四恆河沙佛。第二依菩薩。供養六恆河沙佛。第三依菩薩。供養七恆河沙佛。第四依菩薩。供養八恆河沙佛。云云 此義不違經文。若摠八恆可爾。若二十六恆者。有不許之。不順經文。

六十三。明四種道理者。一觀待道理。謂諸行生時。要待衆緣。如芽生時要待種子時節水等緣。諸識生時。要待根境作意等緣。二作用道理。謂諸法各別作用。如眼根等爲眼識等所依。眼識等了別色等。三證成道理。謂立宗等言。四法爾道理。如火能燒。氷能潤等。

瑜伽對法等意

法一本作佛

那含原本作羅漢依一本改

名闘諍堅固。末法之初。冥利不無。且據大教可流行時。故云五百。取意略抄

六十二。明四依者。此有人法二類。言人四依者。涅槃經第六卷如來性品云。有四種人。能護正法建立正法。憶念正法。能多利益憐愍世間。爲世間依。安樂人天。何等爲四。有人出世具煩惱性。是名第一。須陀洹人斯陀含人是名第二。阿那含人是名第三。阿羅漢人是名第四。雖有須陀洹等名經文皆名菩薩已得授記　言法四依者。同經云。當依四法。何等爲四。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。已上又云。依法者。即是法性。不依人者。即是聲聞。如來常住不變義者。即是法常。法常義者即是僧常。是名依義不依語。依智不依識者。所言智者。即是如來。若有聲聞不能善知如來功德。如是之識不應依止。依了義經不依不了義經者。謂聲聞乘聞

九有情居第九十五

四生第九十六

生等四有第九十七

器界安立第九十八

劫第九十九

四種佛土第一百　已上雜部

六十一。明佛正像末法者。慈恩法華玄贊云。若佛正法。教行證三皆具足有。若佛像法。唯有教行無證果者。若佛末法。唯有教在行證並無云云 如今釋迦牟尼佛。正法五百年。摩耶經意 又正法像法各千年。末法萬年。大悲經意 又按法華記意云。有人依大集經說釋迦滅後。有五箇五百年。初五百年名解脫堅固。次五百年名禪定堅固。第三五百年。名持戒堅固。第四五百年。名多聞堅固。最後五百年

要法文卷下

正像末法第六十一
四依第六十二
四種道理第六十三
五明第六十四 已上聖法
煩惱第六十五
隨煩惱第六十六
三毒第六十七
使第六十八
顚倒第六十九
結第七十

云云四非行非坐三昧。南岳大師呼名隨自意三昧。諸經行法上三不攝者。即屬隨自意也。云云已上依止觀第一文甚廣今略抄。一乘義者。別有三卷抄。更不煩述。十二因緣。如前第七門。三惑義者。如下第七十四門。已上天台敎文訖

要法文卷中終

傳一本作轉

一行三昧。云云二常行三昧。出般舟三昧經。翻爲佛立三昧。唯專行旋。九十日爲一期。身常行。無休息。口常唱阿彌陀佛名。無休息。心常念阿彌陀佛。無休息。擧要言之。步々聲々念々唯在阿彌陀。若人欲得智惠如大海。不運神通悉見諸佛。悉聞所說者。常行三昧。於諸功德最爲第一。云云大千塵數佛刹滿中寶用布施。不如聞此三昧不驚不畏。況信受持讀誦爲人說。況定心修習如穊牛乳項。況能成三昧。若聞上四番功德。隨喜三世諸佛。菩薩皆隨喜。喜復勝上四番功德。三半行半坐三昧。出方等法華二經。別有一卷。名法華三昧。是天台大師所著。流傳於世。行者宗之。專誦大乘。不入三昧。日夜六時懺悔六根罪。若欲一彈指頃除滅百千萬億阿僧祇劫罪。不斷煩惱而入涅槃。不離五欲而淨諸根。見分身寶釋迦佛。得文殊藥王諸大菩薩空中侍奉者。應當修習此法華經。

生本作住

教二諦也。六幻有々々即空皆名爲俗。不有不空一切法。趣不有不空爲眞。是圓接別二諦也。七幻有々々即空皆名爲俗。一切法趣有趣空趣不有不空爲眞。是圓教二諦也。七重二諦。一々更開隨情等三。合有二十一種二諦也。具如玄義第三。云云言三諦者。謂空假中是爲三諦。三觀亦爾。中論頌曰。

因緣所生法　我說即是空
亦名爲假名　亦是中道義　已上

此文中。具有三諦三觀義。廣如玄義止觀第三。言四種三昧者一常坐三昧。亦名一行三昧。出文殊說文殊問兩般若。九十日爲一期結跏正坐。繫緣法界一念法界。信一切法皆是佛法。非有非無。非知者非不知者。離此二邊住無所生。如諸佛住安處寂滅法界。唯住此處見諸佛。聞佛說得如實義。若人欲得一切佛法當行此

竟原本作悲依一本改

塡下願原本作題依一本改

觀不思議境大意如是。二起慈悲心。三巧安止觀。四破法遍。五識通塞。六修道品。七對治助開。八知次位。九能安忍。十無法愛也。既自脫妙境。即起誓悲他。次作行塡願。願行既巧破無不遍。遍破之中。精識通塞。令道品進行。有用助開道。道中之位。自他皆識安忍。內外榮辱。莫著中道法愛。故得疾入菩薩位。譬如毘首羯磨。造得勝堂不疎不密。間隙容蜓魏々昂々。峙於上天非拙匠所能。揆貴反則已上略抄。四敎義意云。大小乘學者皆隨所應用此十乘觀法云云

言二諦者。一俗諦。二眞諦。此有三種。一隨情二諦。二隨智二諦。三隨情智二諦也。復有七重二諦。一實有爲俗。實有滅爲眞。是三藏敎二諦也。二幻有爲俗。即幻有空爲眞。通敎二諦也。三幻有爲俗。即幻有空不空共爲眞。是別接通二諦也。四幻有爲俗。幻有即空不空一切法。趣空不空爲眞。是圓接通二諦也。五幻有々々即空皆名爲俗。不有不空爲眞。是別

本下利原本無依一本加

含原本作合依一本改

橫亦不可四字原本無依一本加

因一本因妙果二本果妙國三本國土妙感四本感應妙神五本神通妙
說六本說法妙眷七本眷屬妙涅八本涅槃妙壽九本壽命妙利十本利益妙具如玄義二第七。
言十如是者。如法華經方便品云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。
所謂諸法。如是相。如是性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。
如是果。如是報。如是本末究竟等。已上釋一々相如玄義第二。又
止觀第五。說十法成乘觀。其中第一。觀不思議境者。以此十如爲
本而觀自心。謂一心具十法界。一々界亦具十法界。則爲百界。一
々界中。各具十如。故成千如。如衆生界理具千如。五陰世間國土
世間各具千如。三種世間合成三千法門。介爾有心即具三千。若
從一心生一切法者。此即是縱。若心一時含一切法者。此即是橫。
縱亦不可。橫亦不可。只心是一切法。一切法是心。故非縱非橫。非
一非異。玄妙深絕。非識所識。非言所言。所以稱爲不可思議境。初

亦名五時教。如涅槃經第十三云。如從牛生乳。從乳出酪。從酪出生蘇。從生蘇出熟蘇。從熟蘇出醍醐。如是從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等。從方等出般若。從般若出涅槃。云云諸師解釋此文不同。然天台依此文立五時教云。乳味初時謂華嚴教。酪味第二時。謂四阿含教。生蘇味第三時。謂大集淨名思益等方等教。熟蘇味第四時。謂般若教。醍醐味第五時。謂法華涅槃教也。熟前番人。以法華爲醍醐。熟後段人。以涅槃爲後味。今約後段故。但云涅槃。不擧法華。取玄義第十意抄之言十妙者。本迹二門各有十妙。迹門十妙者。私頌云。

境妙 一境　智妙 二智　行妙 三行　位妙 四位　三法妙 五三法

感應妙 六感　神通妙 七神　説法妙 八説　眷屬妙 九眷　利益妙 十利

本門十妙者。頌曰。

者花嚴也　六漸教者。即是次下所明。五味漸次教相也。七不定教者。玄義云。此無別法。但約頓漸其義自明。今依大經二十七云。置毒乳中乳即殺人。酪蘇醍醐亦能殺人。此謂過去佛所嘗聞大乘實相之教。譬之以毒。今値釋迦聲教其毒即發。結惑人死。若如提謂波利但聞五戒得不起法忍。三百人得信忍。四天王得柔順忍。乃至七種方便皆入究竟涅槃。即其義也。是名不定教相也。非不定部。玄義第一云。雖轉四諦生滅而不妨不生不滅。雖爲菩薩說佛境界。而有二乘智斷。雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍。云云八祕密教者。玄義一云。此座說頓。十方說漸說不定。頓座不聞十方。十方不聞頓座。或十方說頓說不定。此座說漸各々不相知聞。於此是顯。於彼是密。或爲一人說頓。或爲多人說漸說不定。或爲一人說漸。爲多人說頓。各々不相知。互爲顯密。云云已上八教記　言五味者。

相似十信是內凡　鐵輪六根教道位
初信斷見次六修　後三斷習幷塵沙
十信斷惑依止觀第六幷弘決　進修不但伏無明
初七入空後三假　分眞四十一分聖
水精瑠璃金銀銅　逆次相對四十一
各斷一品證中道　等覺亦斷一無明
妙覺極聖幷證道　此即究竟摩尼輪
虛空爲座常寂光　瓔珞經摩尼水精如次對等覺妙覺。弘決同經

又此四教。更加頓教漸教不定教祕密教。名爲八教。言頓教者。玄義第十云。若華嚴。譬如日出先照高山。淨名中。唯嗅瞻蔔。大品中。說不共般若。法華云。但說無上道。涅槃云。雪山有草。名爲忍辱。牛若食者即得醍醐。如此意義類例皆名頓教相也。非頓教部也。頓部

耘一本作私

得度者。以普門示現。如法華經普門品說。是即名爲分聖位也。六者究竟即位。謂等覺一轉入于妙覺。智光圓滿不復可增。名菩提果。大涅槃斷更無可斷。名果々。等覺不通。唯佛能通。過茶無道可說。故名究竟菩提。亦名究竟止觀。摠以譬々之。譬如貧人家有寶藏而無知者。知識示之即得知也。耘除草穢而掘出之。漸々得近。近已藏開。盡取用之。合六喩可解。已上出止觀第一卷 私頌曰。

圓教極妙最實位　六即五品五十二
圓觀無作四三諦　二諦三觀十二緣
理即性具如含藏　名字不解如牛羊
觀行五品是外凡　十心具足初隨喜
讀誦經典第二品　更加說法第三品
兼行六度第四品　正行六度第五品

智原本作一依一本改

位下是一本無

謂一切衆生一念心。即如來藏理。如故即空。藏故即假。理故即中。三智一心中具不可思議。是名理即是菩提。二者名字即位。謂聞上所說一實菩提。於名字中通達解了。知一切法皆是佛法。是爲名字即菩提。三者觀行即位。謂是是五品弟子。一十心具足初隨喜。十心者如下所明。觀不思議境巧安止觀等十法成乘觀也。二讀誦經典。三更加說法。四兼行六六。五正行六度。如法華經分別功德品所說。滅後五品。是名觀行即菩提。是即圓教外凡位也。四者相似即位。謂六根清淨鐵輪十信位也。十信名目。如前別教分別也。六根清淨。如法華經法師功德品也。初信斷三界見惑。次六信斷三界修惑。後三信斷習氣幷界外塵沙。伏無明住地惑。是即圓教內凡位也。五者分眞即位。謂十住十行十回向十地等覺也。於此四十一位之中。各斷一品無明。各顯一分中道。應以佛身得度者。即八相成道。應以九法界身

人一本無

大悲。千手。大慈聖。六等覺位者。名等覺性。四教義第十云。邊際智滿入重玄門。若望法雲名之爲佛。望妙覺名金剛心菩薩。亦名無垢地菩薩。瓔珞經明。等覺菩薩百千劫。入重玄門報修凡夫事。七妙覺位者。名妙覺性。四教義云。金剛後心寂滅道場。七寶千葉華臺爲座。朗然大覺妙智窮源。無明習盡名眞解脫。蕭然無累寂而常照。名妙覺地。常住佛果具足一切佛法。名菩提果。四德涅槃名爲果々。云云仁王經立五忍。攝四十一位。謂一伏忍上中下。謂習種性爲下。性種性爲中。道種性爲上。此三即三十心也。二信忍上中下。謂初地爲下。二地爲中。三地爲上。三順忍上中下。即四五六地也。四無生忍上中下。即七八九地也。五寂滅忍上中下。即第十地。上即佛果也。有人私頌。不能具述。四圓教行位者。雖有四門多用非有非空門。是即究竟佛乘最實位。摠爲六即位。一者理即。

二十五三昧對破。私頌云、

無垢地獄不退畜　心樂餓鬼喜修羅
日光東州月光貨　熱炎北州如幻閻
不動四王難伏忉　悅意夜摩靑都率
黃色化樂赤他化　白色初禪種々梵
雙二雷三注四禪　虛空無想照鏡舍
無礙空處常識處　樂無所有我非想云云

又止觀第二意云。六觀世音即是二十五三昧。所謂大悲觀世音。破地獄道三障。大慈觀世音。破餓鬼道三障。師子無畏觀世音。破畜生道三障。大光普照觀世音。破阿修羅道三障。天人丈夫觀世音。破人道三障。大梵深遠觀世音。破天道三障。云云有云。六道司命記云。大悲大慈等。如次聖。千手。馬頭。十一面。準胝。如意輪。或云、

有一本作爲

正習中云云四念處第四云。別十住斷界內見思。又斷界外上品塵沙。十行斷中品塵沙。十回向斷下品塵沙伏無明。已上如次爲煖法。頂法。忍法。世第一法。同是內凡解行位。名柔順忍也。五者十地。即是聖種性。如前第二十六門分別。即此十地名分聖位。一々地中。各斷一品無明煩惱。各證一分中道之理。十地之前雖有別人。若登地時即成圓人。云云大經十四。明菩薩用二十五三昧。破二十五有惑。顯二十五有我性。我性者是實相理也。若欲吹壞須彌山王隨意即能。欲知三千大千世界所有衆生心之所念。亦悉能知。乃至欲分一身以有多身。復合多身以爲一身。雖作如是心無所著。私頌二十五有云。

四州四惡趣　六欲初禪梵

三禪及無想　那含四無色云云

信位。謂一信心。二念心。三精進心。四慧心。五定心。六不退心。七迴向心。八護法心。九戒心。十願心。此等十心習從假入空。即是外凡伏忍位也。二者十住。即是習種性位。一初發心住。二持地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童眞住。九王子住。十灌頂住。於初住斷三界見惑。次六住斷三界修惑。後三位除前惑習氣幷塵沙惑也。三者十行位。即是性種性。一歡喜行。二饒益行。三無嗔恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十眞實行也。四者十廻向。即是道種性。一救護一切衆生回向。二不壞回向。三等一切佛回向。四至一切處回向。五無盡藏功德回向。六隨順平等善根回向。七隨順等觀一切衆生回向。八如相回向。九無縛無著解脫回向。十法界無盡回向。玄義云。十住正習入空。傍習假中。十行正習假。傍習中。十回向

摠觀無生四聖諦　十二因緣及二諦
乾惠外凡性內凡　八見斷見即預流
薄斷欲六是一來　離欲斷九即不還
已斷上惑即羅漢　支佛除習入空觀
菩薩斷習出假位　佛樹天衣同居土
三祇行度百種相　生天下天託出胎
出家降魔同三藏　成道轉輪滅不同
一類利根二惑盡　必待別圓聞中道
聞已修觀破無明　得法身本八相佛
四地爲上六七中　八九爲下是被接

四地爲上等者依止觀弘決第六

三別教行位者。雖有四門。多用亦有亦空門。此教無二一乘。依瓔珞經但立菩薩五十二位。辯習種性等六性。一者十

惑。如是合有三十四心下八地修惑於
道樹前在凡夫地。以有漏智已伏斷耳。私頌曰。

菩薩三祇行六度　如次外凡煖頂位
百劫種相三十二　六度滿足下忍位
上天下天託出胎　出家降魔是中忍
上忍第一八忍智　九無礙等三十四
頓斷見修坐樹下　草座成佛同居土
鹿園轉於生滅諦　鶴林涅槃偏眞理

二通教行位者。此教雖有四門多用空門。即前第二十七門所明。乾惠等三乘共十地。即此教行位也。二乘如前。其菩薩者。前九地中經塵數劫。修習萬行至道樹下。天衣爲座。得一念相應惠。觀無生四諦斷一切煩惱習氣。證佛菩提。即第十佛地也。私頌曰。

通教三乘共十地　同觀空假不解中

隨信々解時名鈍　法行見得不時利也
身證通二得滅定　二十七聖此攝盡
見道十五八正道也　頓斷見惑如破石　乃至
十六修道證初果　七覺斷修斷藕絲　乃至
斷欲六品證一來　斷欲九品證不還
滅定不還名身證　上界惑盡證羅漢

次獨覺階位。如第四十三門。次三藏菩薩行位者。三無數劫修行六度。百劫之中修相好業。三十四心斷惑證果。謂初僧祇住外凡，位。第二僧祇住煗法，位。第三僧祇住頂法位。百劫之中住下忍位。上都率天下閻浮提。託胎出胎出家苦行如是等時。住中忍位。於道樹下敷草爲座。降伏諸魔亦是中忍。次上忍，位。次世第一，位。各一刹那。次三十四心斷見思惑。證大菩提。八忍八智斷三界見惑。九無礙九解脫斷非想地九品修

信解分別。五身證。是信解見到二人。三定事性兩障先已斷盡。又斷非想事障。滅緣理。諸心々數法入滅盡定。得此定故名身證阿那含。六時解脫阿羅漢。即是信解鈍根待時及衆緣具。方得解脫。故名時解脫。所言阿羅漢者是天竺語。此土無翻名含三義。一殺賊。二不生。三應供也。具此三義位在無學。羅漢有五種。謂隨信行生五種。退法。思法。護法。住法。又勝進也。彼得二智。盡智無學智等見也。七不時解脫阿羅漢者。即法行利根名不動法阿羅漢。一向利根因中用道。能一切時隨所欲。進修善根不待衆緣具。故名不時解脫。略抄四向四果具如前第四十二門。私頌曰。

七聖隨信及法行　信見身證時不時
初二見道即三向　後三修道即三果
及第四向俱分聖　後二無學是極聖

煥必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣

第一入離生。四諦下十六行相如前第五門　私頌曰。

七賢五停別總相　煥頂忍法世第一

前三外凡解脫分　後四內凡決擇分

是七有漏加行位　總觀四諦修十六

念煥頂忍具十六　上忍第一唯一行已上七賢位訖

二明七聖位者。四教義第六云。一隨信行。即是鈍根人。入見道之名也。從得苦忍眞明。十五刹那進趣見眞名隨信行。二隨法行。即是利根人。入見道之名也。發苦忍眞明。十五刹那進趣見眞。故名法行也。三信解。即是信行人。入修道。轉名信解人也。是信解人證果有三。一須陀洹果。二斯陀含果。三阿那含果。若超越人但得第二三果　四見得。是法行人轉入修道。名爲見得。次第證三果。超越得一果。亦如

門十二因緣。爲所觀境也。五界方便觀者。以前第三門十八界。爲所觀境也。念佛觀者。應同下常行三昧耳。五停心觀訖　第二別想念處者。如前第十八門也。第三總想念處者。俱舍頌曰。

彼居觀念住　總觀四處緣　四所緣者身受心法
修無常及苦　空非我行相　云云

此前三賢修順解脫分善根。名外凡位。第四煖法位。第五頂法位。第六忍法位。第七世第一法位。此之四位。如次修四正斷。四神足。五根五力。總名順決擇分善根。是即內凡位也。俱舍頌曰。

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相
次生頂亦然　如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂　上唯觀欲苦
一行一刹那　世第一亦然　皆惠五除得　乃至

上卷二不淨觀者。法界次第中卷。明九想觀云。一脹想。若觀人死屍。膖脹如韋囊盛風異於本相。是爲膖脹相。二壞想。若觀死屍。風吹日曝轉大裂。壞在地。是爲壞想。三血塗漫想。若觀死屍處處膿而塗流溢汙穢塗漫。是爲血塗漫相。四膿爛想。若觀死屍。蟲膿流出。皮肉壞爛漫故在地。是爲膿爛想。五青瘀想。若觀死屍。皮肉黃赤瘀黑青黤。是爲青瘀想。六噉想。若觀死屍。蟲疽唼食。烏挑其眼。狐狗咀嚼。虎狼劚裂。是爲噉想。七散想。若觀死屍。禽獸分裂身形破散。筋斷骨離頭手交橫。是爲散想。八骨相。若觀死屍皮肉已盡。但是白骨筋連。或分散狼籍。如珂貝。是爲骨想。九燒想。若觀死屍爲火所燒。暴裂煙臭薪。盡形滅同於灰土。假令不燒亦歸磨滅。是爲燒想。俱舍二十二頌曰。

爲通治四貪　且辯觀骨鎖　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論意云。貪有四種。緣青瘀等治顯色貪。緣蟲食等治形色貪。緣蟲疽等治妙觸貪。緣屍不動治供奉貪。緣若骨鏁通治四貪。云云三

慈心觀者。應同前第十二門四無量心也。四因緣觀者。以前第七

多者對治。五界方便觀。是著我多者對治。問。何故不說念佛三昧爲五種耶。答。開因緣觀生界方便。代界方便與小乘念諸佛相同。亦破境界逼迫障也。有人言。若作五度門無念佛名。若作六度門即明念佛度。治等分障道也。玄義第三云。數息治散。不淨治貪。慈治瞋。因緣治癡。念佛治障道。云云初數息觀者。俱舍二十二明此觀圓滿相具六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數謂繫心緣入出息不作加行。放捨身心唯念憶持入出息數。從一至十不減不增。恐心於境極聚散故。然於此中容有三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。若離如是三種過失名爲正數。若十中間心散亂者。復應從一次第數之。終而復始。乃至得定。云云餘五因相。不能具記。此六種因。亦名六妙門。此觀亦有十六種相。名十六特勝。大意同六妙門。具出法界次第

諦。三諦。三觀。四種三昧。三惑等義也。言四教者。一三藏教。（三藏名目如前分別）二通教。三別教。四圓教。初三藏教是小乘。後三教是大乘。又初二如次名界內事理教。後二如次名界外事理教。又前三是權教。後一是實教。又此四教各有四門。私頌云。

藏通別圓名四教　初一小乘後三大
藏通界內事理教　別圓界外事理教
各具四門謂有空　非有非空亦有空云云

此之四教行位不同。且初三藏教雖有四門。多約有門明三乘行位。其聲聞乘有七寶七聖位。言七賢者四教義第四意云。一五停心。二別想念處。三摠想念處。四煗法。五頂法。六忍法。七世第一法。是爲七賢。初五停心觀者。一數息觀。是覺觀多者對治。二不淨觀。是貪欲多者對治。三慈心觀。是瞋恚多者對治。四因緣觀。是愚癡

三同前三學。第四解脫者。倶舍二十五云。由眞智力遣貪瞋癡。即心離苦名解脫蘊。云云第五解脫知見者。盡智無生智也。二智行相如前

第四十七門 如是五法亦名無漏五蘊。次名戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊。解脫知見蘊。見下第七十三五蓋門。

五十九。明見修無學三道者。一見道者。斷見諦惑苦法忍等十五心也。若依大乘至十六心皆名見道。二修道者。見道之後。無學道前。隨觀一諦斷修惑位名爲修道。即預流等三果。一來等三向位。三無學道者。眞智見理既極。三界正使已盡。無惑可治。不須更學。四眞諦智也。即是阿羅漢果位也。見倶舍第三并賢聖品。四教義第六也。大乘聖位亦立三道。如誰識等。初觀喜地名爲見道。初地後心至第十地名爲修道。妙覺極位名無學道。

六十。明天台教文者。所謂四教五味。一乘十妙。十如。十二因緣。二

此少異也。已上依六卷抄。第三卷略抄。其文勞鬆學者可檢

次三聚淨戒者。是純大乘戒也。一攝律儀戒。謂防護身語意。即諸菩薩所受苾芻等七種戒。二攝善法戒。謂修習力無畏等一切佛行。又修供佛等善根。三饒益有情戒。如前十波羅蜜中說。出瑜伽四十等。又法界次第一云。菩薩十重四十八輕戒。及三千威儀八萬律儀。大聖從麤至細制戒。云云 按六卷抄云。形居世累。必假威儀。障弊塵染忽過。衣服有三衣。一陀會。即是五條名下衣。亦名院內道行雜作衣。二鬱多羅僧七條。名中衣。亦名入衆衣。三僧伽梨九條。名大衣。亦名入王宮聚落衣。

五十七。明三學者。戒定慧謂之三學。初戒學者。如上所明五戒八戒乃至三聚淨戒。次定學者。如前所明解脫勝處次第定等。第三慧學者。如上所明十智一切等。見俱舍四教義等。不能具記。

五十八。明五分法身者。戒定慧。解脫。解脫知見。謂之五分。戒定慧

隨守以立名。如行婬時。一先起心未動身口責心即滅。二者次方便。謂身動就彼。或口說欲作此對人滅通名吉羅。七聚之中分此一部以爲二聚。身名惡作。口名惡說。

言七聚者。一波羅夷。如前二僧殘。如前三偸蘭遮。名大遮。亦云大罪。亦云麤惡。如行婬時。前有多方便之中。第三近方便至彼人邊。或欲摩觸身。未交前言偸蘭。未成僧殘。此罪對人懺。第四身交此根本也。四波逸提。如前五提舍尼。如前六突吉羅。如前七惡說。如前或爲六聚。第六第七合爲一也。目連問罪報經云。若比丘比丘尼無慚愧心。輕慢佛語犯突吉羅。衆學戒罪如四天王壽五百歲。墮泥梨中。於人間數九百千歲。第二波羅提提舍尼。如三十三天壽命千歲。於人間數三億六十千歲。墮地獄中。第三波逸提者。如夜摩天壽二千歲。於人間數二十一億四千歲。第四偸蘭遮。如兜率天壽四千歲。於人間數五十億六十千歲。第五僧伽婆尸沙罪。如不憍樂天壽八千歲。於人間數二百卌億四十千歲。第六犯波羅夷罪。如他化自在天壽十六千歲墮泥梨中。於人間數九百二十一億六十千歲。涅槃經與

觀一本作視下同

蓄原本作慧倣一本改

近事女戒。一不殺生。二不偸盜。三不邪婬。四不妄語。五不飲酒。言八戒者名近住戒。是一日戒。初五如前五戒。但第四名不婬欲。以之爲異。六不塗飾香鬘歌舞觀聽。七不眠坐高廣嚴麗床座。八不非時食。言十戒者。是出家沙彌（此云勤策）戒。謂於前八。塗飾香鬘歌舞觀聽。開爲二種。復加不受蓄金銀等寶。以爲第十。以上出倶舍第十四卷。又梵網經下卷說十重禁戒。初四同前。五不酤酒。六不說四衆等罪過。七不自讃毀他。八不慳貪。九不瞋恚。十不謗三寶。如經廣說。言四十八輕戒者。出梵網經下卷。不能具述。言二百五十戒者。是比丘戒也。更檢律文。言五篇戒者。一婆羅夷。（義當極惡亦謂無餘）二僧伽婆尸沙。（名僧殘。亦云有餘。若犯此罪。僧中受房舍利養上中下內最在其外。故名爲殘。言尸沙者殘也。謂末後與出罪羯磨也。若犯此罪。僧作法除故從境立名。毘尼母云。僧殘如人爲他所破。殘有咽喉。故名爲殘。理須早救。）三波逸提。（義翻爲墮亦云捨墮）四提舍尼。（亦云波羅提提舍尼。云云義翻云向彼悔。謂對人說所作罪也。）五突吉羅。（翻云惡作。又云應當學。又云守戒。此罪微細持之極難。故隨學

乘。二菩薩藏。即是大乘。言三藏者。一修多羅藏。即是經藏。二毗尼藏。即是律藏。三阿毘曇藏。即是論藏。此名雖通大小乘教。然天台宗依智論意。假取三藏立小乘名。

五十五。明三歸者。法界次第云。三歸之戒。翻邪歸正。以爲入聖之根本。三乘行者歸宗進行。此爲初首也。一歸依佛。經云。歸依於佛者。終不更歸依其餘諸外道天神也。又云。諸歸依佛者。終不墮惡趣。云云二歸依法。謂大聖所說。若教若理。歸依修習也。三歸依僧。謂歸依心出家三業正行之伴故。經云。永不復更歸依其餘諸外道。大智論云。念佛如醫王。念法如服藥。念僧如瞻病人。念戒如服藥禁忌。略抄

五十六。明戒品者。五戒。八戒。十戒。四十八輕戒。二百五十戒。五篇。七聚。三聚淨戒等別。言五戒者。是在家優婆塞 此云近事男 優婆夷 此云

舍陀伽本生毘佛廣　阿淨陀未曾提舍論云云

諸經通有此十二部經。非是別部經名目也。以此十二分別大小有多義。瑜伽論意。大小乘各具十二。或菩薩藏唯有方廣。所有十一分並名方廣。聲聞藏有十一。涅槃經意。聲聞唯有九部。無方廣自說記別。大乘具十二。云云倶舍光法師記云。經敎雖多略有三種。一諸行無常。二諸法無我。三涅槃寂滅靜。此印諸法故名法印。若順此印即是佛經。若違此印即非佛說。故後作論者此釋法印。於中意樂廣略不同。或有偏釋一法印。或有擧一以明三。已上智論三十二云。捨常見不著無常相。是名法印。非謂捨常著無常者以爲法印。我乃至寂滅亦如是。法界次第下卷云。若摩訶衍敎門但有諸法實相一法印。與實相般若相應等。云云

五十四。明聖敎藏攝者。此有二。一三。別言二藏者。一聲聞藏。即是小

得一本作說
說失一本作德
失

數等故。但說三轉十二行相。婆沙師義 或復三周。修歷四聖諦故。謂此是苦。乃至此是道。此應遍知。乃至此應修習。此已遍知。乃至此已修習。具如前三轉中說 是名十二行相。經部師義 具見俱舍二十四。又最勝王經。說轉照持三法輪可見。

五十三。明十二部經者。一修多羅。法本。或云契經。雜集云。長行畧說所應得義。 二祇耶。重頌或云應頌。 三伽陀。諷頌。謂諸經中以句宣說。或以二句或三或四或五或六。 四和伽羅。記別。說失生處差別。又了義經說名記別。記別開示深密意故。 五優陀那。無問而自說。如伽陀曰。若於如是法發勇猛精進。靜慮諦思惟。爾時名梵王。 六尼陀那。緣起。又云戒 七曰陀伽。此云本事。謂說弟子等前世事。 八阿婆多。譬喩 九舍陀伽。本生謂說佛因行也。 十毘佛略。方廣。是大乘義名。 十一阿浮陀。希法。又云未曾有 十二優婆提舍。論議。以上多依雜集論第十一註。 私頌云。

修多羅法本祇重頌　伽陀諷頌和伽羅記
優陀無問尼陀那戒　曰陀伽本阿婆陀譬

生不可說。不生生不可說。不生不生不可說。一世界悉檀。謂隨衆生樂欲說隔別事。能令衆生生歡喜心。二爲人悉檀。謂令衆生生事善。三對治悉檀。謂令衆生破事惡。四第一義悉檀。謂令衆生悟入出世第一義理。具如法華玄義第一。文義深廣。取意略抄。

五十二。明轉法輪者。此有二種。一者三轉法輪。二者十二行法輪。言三轉者。示勸證也。謂此是苦。此是集。此是滅。此是道。是即初轉名示相轉。即顯見道也。此應遍知。此應永斷。此應作證。此應修習。是第二轉名勸相轉。即顯修道也。此已遍知。此已永斷。此已作證。此已修習。是第三轉名證相轉。即顯無學道也。云何名轉。由此法門他往相續令解義。故名爲轉也。言十二行者。於前三轉一一轉時。別別發生眼（法忍又觀見也）智（法智又決斷也）明（類忍又照了也）覺（類智又驚察也）。說此名曰十二行相。於四諦各有三轉十二行。摠有十二轉四十八行相。然

財字一本作賊

第七卷。

五十。明佛十號者。如法華經等說。如來。瑜伽云。言無虛妄故名如來。法華文句意同之。智度成實等云。乘如實道來成正覺故名如來。應供。文句云。良福田名應供。智論云。殺財不生應供。正遍知。瑜伽云。如其勝義。覺諸法故名正遍知。智論等意同。明行足。文句云。具三明名明行足。瑜伽智論意同。善逝。文句云。不還來名善逝。瑜伽意同　世間解。文句云。知衆生國土名世間解。瑜伽意同之　無上士調御丈夫。文句云。無與等名無上士。調他心名調御丈夫。瑜伽智論意同。天人師。文句云。爲衆生眼名天人師。瑜伽意同。佛。文句云。知三聚名爲佛。瑜伽意同。世尊。文句云。壞波旬名婆伽婆。瑜伽意同之。攝論釋薄伽梵。如下第八十八門。且依瑜伽三十八。分爲十號。智論第三等云不能繁引。十地論云。有頌曰。

自在熾盛與端嚴　名稱吉祥及尊貴
如是六種義差別　應知摠名爲薄伽

五十一。明四悉檀者。大聖於四不可說用四悉檀。赴緣而有四說。於此悉檀摠攝一切十二部經八萬四千法藏。四不可說者。涅槃經云。生生不可說。生不

具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別。尋思路絕名言道斷。唯眞聖者自內所證。其性本寂故名涅槃。二有餘依涅槃。謂即眞如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂即眞如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。衆苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即眞如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利益有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。一切有情皆有初一。二乘無學容有前三。唯我世尊可言具四。已上涅槃經 以常樂我淨。爲大涅槃四德。又天台立三種涅槃。如玄義第五云。以理性爲性淨涅槃。修因所感爲圓淨涅槃。薪盡火滅爲方便涅槃。

四十九。明八相成道者。一從天下。謂從都率天下閻浮也。二託胎。三出生。四出家。五降魔。六成道。七轉法輪。八入涅槃也。見四教義

諦三類智。縁上界四諦四苦智。五集智。六滅智。七道智。如次縁苦集滅道四諦爲境。八他心智。如名可知。九盡智。十無生智也。俱舍二十六頌此二智云。

智於四聖諦　知我已知等
不應更知等　如次盡無生

十中世智唯是有漏。八唯無漏。他心通二。若依大乘論世智亦通二。云云又有聞思修三慧。俱舍云。依聞所成慧起思所成慧。依思所成慧起修所成慧。乃至聞所成慧。唯縁名境。未能捨文而觀義故。思所成慧縁名義境。有時由文引義。有時由義引文。未全捨文而觀義故。修所成慧唯縁義境。已能捨文唯觀義故。云云

四十八。明滅槃者。此有多種。唯識論第九云。涅槃義別略有四種。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相眞如理雖有客染。而本性淨。

其四州中南瞻部　一一各有金剛座
及以菩提大樹王　爾所變化諸佛身
一時證得菩提道　轉妙法輪於大千 廣說云云

最勝王經三身品。法性身及自受用身合爲法身。云云理法身智法身合爲一耳 他受用身以爲第二。名爲應身。其第三身大途同前。云云

四十七。明智惠者。有四智十智等差別。言四智者。一大圓鏡智。轉第八阿賴耶識而得此智。能現能生身土識影。心地觀經說此智云。依大悲故恒緣衆生。依大智故常如法性。 二平等性智。轉第七末那識而得此智。觀一切法自他有情悉皆平等。三妙觀察智。轉第六意識而得此智。善觀諸法自相共相。四成所作智。轉前五識而得此智。爲利有情示現種種變化三業。如唯識論第十廣說。又有教文立五智。四智如前。加法界體性智爲第一也。言十智者。一世俗智。緣如瓶等世俗境。 二法智。緣欲界苦等四

說報身頌云

自受用身諸相好　一一徧滿十方界
四智圓明受法樂　前佛後佛體皆同
雖遍法界無障礙　如是妙境不思議也
是身常住報佛土　自受法樂無間斷
他受用身諸相好　隨機應現無增減
爲化十地諸菩薩　一佛現於十種身乃至
如是十佛成正覺　各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成　不同應化經劫現
十佛所坐蓮華臺　周徧各有百千葉
一一葉中一佛土　是即三千大千界廣說云云

說應化身頌云

境中能作無量廣大佛事。九一一毛孔容一切衆生。其衆生身與諸佛刹等。步步能過無數世界。盡無數劫諸趣受身。威儀往來無所障礙。十一念現一切世界塵數佛。於阿僧祇劫一切念亦爾。而未曾用少方便力。已上取意抄大般若經所説四十五種法門訖

四十六。明如來三身者。法報應化名爲三身。初法身者。亦名自性身。眞如法性以爲其體。二報身者。亦名自受用身。由因感果以爲其體。此有二種。一自受用。二他受用。三應化身者。隨衆生機。現種種相以爲其體。心地觀經説法身頌云。

法身體遍諸衆生　萬德凝然性常住
不生不滅無去來　不一不異非斷常
法界徧滿如虛空　一切如來共修證
有爲無爲諸功德　依止法身常淸淨云云

無上脫四字歟

互一本作牙

四十五。明諸佛無上正等菩提者。所言佛者梵云佛陀。此云覺者。自覺覺他覺行圓滿三義具。故名爲覺者。是即十號中其一也。言無上正等菩提者。如前所說五眼。六通。十力。無畏。十八不共。一切智等三十二相。八十隨好。如是萬德究竟圓滿名爲無上正等菩提。又有三身四智八相十號等諸佛功德。又天台宗立四敎佛。至下當知。華嚴經第四十六。說諸佛十種自在。一於一切法悉得自在。演說無礙。二敎化衆生未曾失時。說法調伏。三一切世界六種震動。不惱衆生。不覺無恠。四悉能嚴淨一切世界。皆令平等入一刹中。五見一衆生應受化者。爲其住壽。盡未來際。結跏趺坐身心無倦。如爲一衆生爲一切亦然。六十方無量世界海。一一無量世界種。一念咸到轉淨法論。七爲欲調伏一切衆生。念念中成阿耨菩提。八能以眼處作百佛事。六處更互能作佛事。能以意處。一切

屈引一本引屈

文疑凡

九。說資糧位云。此位二障雖未伏除。修勝行時有三退屈。而能三
事練磨其心。於所證修勇猛不退。一聞無上正等菩提廣大深遠。
心便退屈。引他已證大菩提者。練磨自心勇猛不退。二聞施等波
羅蜜多甚難可修。心便退屈。省己意樂能修施等。練磨自心勇猛
不退。三聞諸佛圓滿轉依極難可證。心便退屈。引他麤善呪已妙
因。練磨自心勇猛不退。由斯三事。練磨其心堅固熾然。修諸勝行。
已上有略述此意云。菩提廣大屈引他。況已練萬行難修。屈省己增
上修練。轉依難證。屈引麤。況妙練。顯幽抄第二卷。有三行偈曰。初一行見
攝論第六卷。餘二行未知所從。十方世界諸有情。攝論云無量十方念念已證善逝果。彼既
文夫。我亦爾。不應自輕生退屈。論云而退屈我已惡道經多劫。無利勤
苦尙能超修行小行。得菩提大利。不應生退屈。薄地凡夫初發心
上。擬遠證菩提果。我既修行經多劫。如何退屈劫沈淪。

伏成就。除此無有若過若增。一不隨攝方便。若諸菩薩。先以種種財物布施饒益有情。爲欲令彼聽受所說奉敬行故。二能攝方便。若諸菩薩。次行愛語。於彼之處有愚癡者。爲欲除彼所有愚癡令無餘故。令其攝受瞻察正理。如是愛語。當知名爲能攝方便。三令入方便。若諸菩薩。知彼有情攝受瞻察正道理已。次行利行。拔彼有情出不善處。其於善處勸導調伏安處建立。如是利行。當知名爲令入方便。四隨轉方便。若諸菩薩。如是方便令諸有情得趣入已。最後與其於正事業同共修行令彼隨轉。（取意略抄）大般若第三。三百八十等意云。布施者以財施法施攝受有情。令修行安住六度等種種法門。愛語者。以柔軟言先說布施。方便攝受乃至說般若。方便攝受利行者。勸諸有情。精勤修習六度等殊勝善。同事者。現處六道同彼事業。方便攝受。（與瑜伽有少異） 又有三種練磨心。如唯識第

使成辟支迦羅。具六神通。即飛到閑靜處。山林淸廣入深禪定。受無爲樂。

四十四。明菩薩摩訶薩行者。菩薩是天竺語。具足應言菩提薩埵。言菩提者。此翻云覺。或飜云道。言薩埵者。此飜云心。或云衆生。謂以菩薩及與衆生俱爲所緣故名菩薩。用所緣境而說其名。如空不淨三摩地等。卽是上求菩提下化衆生義耳。或求菩提有志。有能故名菩薩。菩提屬所求。薩埵屬能求。是卽能所合立名耳。已上取瑜伽三十八般若一決擇意　摩訶薩者。摩訶是大。薩者如前。卽是稱美名。大薩埵所言行者如前所說。六度等行是。菩薩摩訶薩行。復有四弘願四攝事等。菩薩願行四弘應知。言四攝者。布施愛語利行同事。謂之四攝。如瑜伽第三十八云。菩薩成就四種攝事所攝方便。方名菩薩。謂諸菩薩略由如是攝事所攝四種方便。於諸有情普能攝受調

如一山處。有五百仙。見一獼猴現獨覺威儀。咸生敬恭。皆證獨覺道。二者麟角喩。謂必獨居。二獨覺中麟角喩者。要百大劫修菩提資糧。然後方成麟角喩獨覺。言獨覺者。謂現身中離稟至教唯自悟道。以能自調不調佗故。何故獨覺言不調他。由彼宿習少欣樂勝解。無說希望故。乃至怖諠雜故。光法師云。知聲聞三生獨覺四生。非要利根。若極利者。要經六十劫。要經百劫。智論第十八意云。辟支佛有二。一者因緣覺。如上說。二者獨覺。是人今世成道已。自覺不從他聞。是名獨覺辟支迦佛。獨覺辟支迦佛有二。一者小。即是極七返有聖者也。二者大。謂百劫中修行。種相好因智慧利根也。取意也　因緣覺如上說者。上文云。有一國王。出園遊戲。清旦見樹林華果鬱茂。甚可愛樂。時王食已即偃臥。王諸綵女皆競採花。毀折林樹。時王覺已見林毀壞。內心覺悟。一切世間無常變壞。皆亦如是。思惟是已。無漏道心朗然開發。斷諸結

中間諸處生也。二半超。謂超非全故名爲半超。三徧沒。謂盡徧受生。名爲徧沒。聖必不生大梵天處。及無想天。應生餘處。此有二類。一樂慧者。從梵衆天至色究竟生十六天。二樂定者。除五淨居上至非想生十五天。此向亦名勝進不還。此中若斷有頂定障得滅盡定者。名身證不還。若斷有頂第九品惑。盡智生時。即成第四阿羅漢果。此云應果。殺賊不生應供三德具。故名應。即得四智。我生已盡梵行已立。所作已辨。不受後有。是爲四智。此果各有二。一時解脫。即前五種姓鈍根人也。二不時解脫。即第六種姓利根人也。此二阿羅漢。亦各有二別。一惠解脫。謂但斷惠障。二俱解脫。定慧障俱斷。而得滅盡定者是也。此等義門深廣難述。具如俱舍賢聖品說。

四十三。明獨覺者。按俱舍十二云。然諸獨覺有二種殊。一者部行。

向。此向位中。若命終者經欲一生。故名一聞聖者。此一生者。法是小生也。若斷第九成不還果。必不還來生欲界。故第四阿羅漢者。是天竺語。此飜云應。此有向果。即不還者進斷色界及無色界修所斷惑。從斷初定一品。爲初。至斷有頂八品。爲後。應知。皆名阿羅漢向。此中。若有欲界身中證應果者。名現般人。若經生者。往色無色。此有五種七種九種涅槃差別。五種般者。一中般。謂欲界沒生於色界住中有位便般涅槃。二生般。謂色界生已便般涅槃。三有行般。生已加行方般涅槃。四無行般。生已不多功用。便般涅槃也。五上流般。謂色界中受二生以上。名上流般。此有往淨居天。或無色界受生。差別。不能具述。七種般者。分中般爲三。一速。謂中有始得涅槃。二非速。謂中有中間得涅槃。三經久。謂中有終得涅槃。餘四同前。九種般者。於前七中分上流爲三。一全超。謂上界中受初後生。全超

十六心中。前十五心名預流向。〔十六心者。苦法智忍。苦法智。苦類智忍。苦類智。集法智忍。集法智。集類智忍。集類智。滅法智忍。滅法智。滅類智忍。滅類智。道法智忍。道法智。道類智忍。道類智。〕從初發心勤修加行。至入見道遲速不同。極遲六十劫。極速三生。云云第十六心以後。乃至未起欲界修惑。能對治道皆名爲預流果。此果或有別。於人中極多。經七中有天中亦爾。摠皆二十八。皆七等故說名極七返有聖者。〔此有多類不能繁述〕次一來者。天竺云斯陀含。此云一來。或名薄貪瞋癡。此有向果。謂預流者。進斷欲界一品修惑乃至五品。名一來向。此向位中斷三品惑或四品惑。若經欲界人天生者。皆名家家。斷三品者經三生故。名三生家家。斷四品者經二生故。名二生家家。〔人天生合名一生是即大生〕若斷初二及第五品。此三品中無經生人。若斷第六成一來果。彼往天上一來人間。而般涅槃名一來果。第三不還者。天竺云阿那含。此云不還。此有向果。謂一來者。進斷欲惑第七八品。名不還

相多少淺深。菩薩得是三昧。諸煩惱魔無能壞者。如轉論王主兵寶將。云云二寶印三昧。能印諸三昧。若摩訶衍教門。但有諸法實相一法印。與實相般若相應三昧名爲寶印三昧。云云三師子遊步三昧。得是三昧。於一切三昧中出入遲速皆得自在。如師子戲時。於諸群獸。强者則破。伏者則放。得是三昧菩薩亦爾。云云一百八離著虛空不染三昧。菩薩行般若觀諸法。畢竟空不生不滅。破如虛空。無物可喩。鈍根菩薩著此虛空。得此三昧故。離著虛空等諸法。亦不染著是三昧故。名離著虛空不染三昧。具出大智度論。欲知之者當尋彼論。云云 已上取意略抄

四十二。明四沙門果者。亦名聲聞果。謂預流果。一來果。不還果。阿羅漢果也。初云預流果者。天竺云須陀洹。此云預流。此有二種。一向二果。謂前未斷欲界六品已上煩惱。此人入見道斷三界見惑。

知。即是義持。云云三入音聲陀羅尼。謂得此者。一切衆生惡言罵詈。心不憎恨。一切衆生讃歎供養。其心不動不喜不著。即是行持。已上略抄　瑜伽四十五說菩薩四種陀羅尼。一法陀羅尼。二義陀羅尼。三呪陀羅尼。能除災患諸呪章句　四能得忍陀羅尼。初二第四與智論三種相似　寶篋經。文殊言如師子王。一切音聲不能令其驚畏恐怖。無增上慢比丘亦爾。聞諸音聲不生恐怖。何以故。彼知音聲猶如響故。一切音聲皆從緣起。無有眞實。若聞佛聲而不貪愛。聞外道聲復不呵毀。聞善淨法心不貪愛。聞垢汙法而不呵毀。善知一切所有音聲前後際故。如是印相無增上慢。如是比丘名爲音諍。

四十一。明一切三摩地門者。義忠師云。三摩地者。是梵語。此云等持。舊云三昧。云云法界次第三云。有八百三昧乃至無量三昧。今於八百中略出初三後一。一首楞嚴三昧。秦言健相。知諸三昧行

一切諸道。一切智了諸法總相。一切種智了諸法別相。又一切智是二乘事。道種智是菩薩事。一切種智是佛事。四十八云。攝有無二事。故名一切種智。

四十。明一切陀羅尼門者。陀羅尼此云總持。以念惠爲體。對法論說陀羅尼門任持具足。云於四十二字中隨思惟一字。以此爲先。便能證得一切法差別。名言善巧。智度論四十八。說四十二字義了云。一切諸法如虛空。是名陀羅尼門。所謂阿字義。乃至云。若略說即五百陀羅尼門。若廣說即無量陀羅尼門。已上法界次第二云。陀羅尼者。略說則有五百。廣則八萬四千乃至無量。悉是菩薩諸佛所得法門。名義皆不與二乘共也。今依智論略辯三陀羅尼。一聞持陀羅尼。謂得此陀羅尼者。耳所聞者皆不忘失。即是名持。云云二分別陀羅尼。謂得此者。諸衆生諸法。大小好醜分別悉

見下無一本作者

手足柔軟勝餘相　摩洗病苦垢穢故
千輻輪文圓滿相　供養父母往來故
足下平滿等觸相　安住淨戒不動故

三十六。明八十隨好者。大般若經三百八十一。說八十隨好。一指爪狹長。薄潤光潔。如華赤銅。二指圓纖長。傭直柔軟。節骨不現。三手足各等。於諸指間悉皆宛密等。云云不能具述。

三十七。明無妄失法者。瑜伽四十九意云。同十八不共法中。無有誤失。無卒暴音。無妄失法等。基師云。常住正念名無妄念。

三十八。明恆住捨性者。瑜伽三十四云。恆住法。謂眼見無色已無喜無憂。安住上捨正念正知。如是耳聞聲已。乃至意了法已無喜。無憂。安住上捨正念正知。基師云。恆起正捨平等觀境。

三十九。明一切智。道相智・一切相智者。大論二十七云。道種智了

膊腋悉皆充實相　如法斷事不執故
頷臆身半師子相　如法所作爲首故
身色光曜金臺相　施與瓔珞嚴具故
身皮細滑離塵相　親近智者問答故
毛孔一生右旋相　掃治道路荊蕀故
陰相藏密象王相　覆藏他過施衣故
兩臂修直摩膝相　見他造善佐助故
雙腨漸次纖圓相　爲法疾走給使故
足跟廣長稱趺相　離不與取不欺故
足趺脩高稱跟相　修福展轉增長故
指間鞔網金色相　四攝攝取衆生故
諸指圓滿纖長相　合掌起禮尊長故

眼精紺色分明相　悲哀常視衆生故
四十齒齊逾雪相　遠離兩舌和諍故
四牙鮮白鋒利相　修集慈悲教人故
舌相廣長覆面相　受持十善教化故
常得上味適悅相　惠施醫藥美食故
梵音和雅等聞相　不謗正法軟語故
常光面各一尋相　香華燈明施人故
體相縱廣量等相　療治四大不動故
身相脩廣端嚴相　迎送侍遠尊長故
容儀洪滿端直相　卑屈瞻病給藥故
七處充湛愛樂相　常施所須充足故
肩項圓滿殊妙相　離慢隨順衆生故

九一本作七十九

著無礙。謂阿羅漢於三世事不能起心則解。故知見有著。不能一切悉解。故知見有礙。如來暫起心時則遍知一切。是故知見無著無礙。瑜伽九。智論二十六。對法十四。攝論第九皆同。大般若千三百八十亦同。但無定不退。而有解脫知見不退。又瑜伽四十九說如來百四十種不共法。謂三十二相。八十隨好。四一切種清淨。十力。四無所畏。三念住。三不獲大悲。四妄失。永害習氣。一切種妙智也。

三十五。明佛三十二相者。有世間流布頌。其下私加業因。

鳥瑟膩沙無見相　頂禮賢聖師長故

髮毛右轉紺青相　樂受善友師教故

面輪端正滿月相　見有來求歡喜故

眉間毫相右施相　不隱他德讚歎故

眼睫紺青不亂相　見諸怨憎慈善故

在下一本有世字

無卒暴音。謂阿羅漢或時遊行。迷失道路。或入空宅。揚聲叫喚。露齒大咲。如是等音如來永無。三無妄失念。謂阿羅漢。猶有久遠所作所說。妄失憶念。如來永無。四不定心。謂阿羅漢斂心。方定出則不定。如來於一切位。無不定心。五無種種想。謂阿羅漢。於生死起違逆想。於涅槃起寂靜想。如來於生死涅槃。無差別想。六無不擇捨。謂阿羅漢不以智惠簡擇。棄捨有情利益事。如來無此等事。七悉欲無退。八精進無退。九念無退。十定無退。十一慧無退・十二解脫無退。謂阿羅漢。於所知障。淨有所未得退。如是六退。如來永無。十三一切身業智。爲前導隨智而轉・十四一切語業智。爲前導隨智而轉。十五一切意業智。爲前導隨智而轉。謂阿羅漢三業。或時善轉。或無記轉。如來三業智爲前導故隨智而轉。故無有無記。十六知過去世無著無礙・十七知未來世無著無礙・十八知現在無

云。大悲能緣三界有情。平等拔苦。由八種因與悲有異。如彼廣說。然彼不說大慈等三義。准應思耳。

三十四。明佛十八不共法者。若依俱舍。十力四無畏三念住大悲。此爲十八。言三念住者。俱舍云。如經廣說。諸弟子衆一向恭敬能正受行。如來緣之不生歡喜。捨而安住正念正知。是謂如來第一念住。諸弟子衆。唯不恭敬不正受行。如來緣之不生憂慼。捨而安住正念正知。是謂如來第二念住。諸弟子衆。一類恭敬能正受行。一類不敬不正受行。如來緣之不生歡慼。捨而安住正念正知。是謂如來第三念住。已上大乘十八不共法與小乘異。一如來無有誤失。謂阿羅漢爲乞食故出遊城邑。或時與惡象馬牛狗等共爲遊止。或踐蹋蒺刺。齊足越坑。或入女家不依正理而作語言。或捨棄正道而行邪住。或與盜賊等共爲遊止。如是等誤。如來永無。二

漏漏一本作誦

天台教文第六十　二十五有六（觀音等附）

三十二。明四無礙解者。一法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。俱舍二十七云。謂不退智緣能詮法。名句文身立爲第一。緣所詮義立爲第二。緣方言詞立爲第三。緣應正理無滯礙說及緣自在定惠二道。立爲第四。頌曰・

無礙解有四・　謂法義詞辯。

名義言說道。　無退智爲性。已上

方言等者。光云。緣諸方域種種言詞。已上又有八音。法界次第三云。一極好音。（聞者無厭）二柔軟音。（聞者喜悅）三和敵音。（因聲會理）四尊惠音・（聞者尊重惠解開明）五不女音。（天魔外道莫不歸敬）六不誤音。（詮論無失）七深遠音。（近聞非大遠聞非小）八不竭音。（漏漏無盡）已上略抄

三十三。明菩薩四無量心者。謂大慈・大悲・大喜・大捨也・按俱舍意

一切三摩地門第四十一 舊云三昧

預流等四果第四十二

獨覺菩提第四十三

一切菩薩摩訶薩行第四十四 四攝事三種練摩心等附

諸佛無上正等菩提第四十五 佛十自在附

已上大般若經所說法門。彼經第三百八十。以不淨。數息。四禪。四梵住。四無色定等。名世間法。以三十七菩提分法。三解脫。六度。八解脫。九次第定。陀羅尼門。三摩地門。十地。五眼。六通。十力。無畏。無礙解。大慈大悲。大喜大捨。十八不共。無妄失。恆住捨性。一切智。道相智。一切相智等諸無漏法。名出世法。

三身第四十六

智慧第四十七

要法文卷中

沙門源信記

要法文卷上終

畏。如說我於諸漏皆得永盡。若外難言非漏永盡。如理爲釋。無怖畏故。三說障法無畏。如說我爲弟子說能障法染必爲障。若有世間沙門梵士天魔等依法立難。或令憶念有此障法染不爲障無有是處。四說出道無畏。如說我爲弟子說能出道修必出苦。若有世間沙門梵士天魔梵等依法立難。或令憶念修如是道不能出苦。無有是處。設當有者。我於是事正見無由故得安穩。無怖無畏。自稱我處大仙尊位。於大衆中正師子吼。轉大梵輪。一切世間沙門梵士天魔梵等所不能轉。

已上依光法師記抄。大般若三百八十一。智論二十五。婆沙三十一皆同。

上下差別。五種々勝解智力。謂如實知諸有情類種々勝解意樂差別。六種々界智力。謂如實知諸有情類。前際無始數習所成。志性隨眠及諸法性種々差別。七遍趣行智力。一切諸行隨其所應。皆能趣果名遍趣行。佛於一切遍行中。皆如實知。顯宗云。謂如實知生死因果。及知盡道無罣礙智。八宿住隨念智力。謂如實知自他過去宿住之事。九死生智力。謂如實知諸有情類於未來世死此生彼。十漏盡智力。此智力相。如前第六通。應知。顯宗云。此後三力即是三通。以六通中此三殊勝。在無學位。名爲三明。在如來身亦名爲力。神境天耳設在佛身。亦無大用故不名力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。已上見倶舍記等

三十一。明四無所畏者。一正等覺無畏。如經廣說。我於諸法皆正等覺。若外難言非正等覺。如理爲釋。無有畏故。云云　二漏永盡無

惑一本作感

通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道惠攝　已上

此六通中。神境他心漏盡三通。如次爲三示導。一神變示導。引所化衆生歸伏佛法。二記心示導。令所化衆生信受佛法。三教誡示導。令所化衆生修行佛法。已上取俱舍意略抄

三十。明如來十力者。一處非處智力。顯宗論云。知一切法自性功能。理定是有。名爲處智。知一切法自性功能。理定非有。名非處智。此智通緣情非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中析出餘九。云云大般若三百八十云。是處如實知是處。非處如實知非處。已上二業異熟智力。謂善分別。知是類業惑是異熟無礙智。三靜慮解脫等持等至智力。謂如實知四靜慮。八解脫。三々摩地。八等至。四根上下智力。謂如實知諸有情類信等。諸根。

下天一本無

形色。三天耳通。如前天眼發得色界四大造色。住耳根中。能聞六道衆生語言。及世間種々音聲。四他心通。能知六道衆生心。五宿命通。能知自他過去一世二世。乃至八萬大劫所有之事。已上取法界次第意抄俱舍二十七云。即此五通於世界境。作用寬狹諸聖不同。謂大聲聞麟喻大覺不極作意。如次能於一二三千諸世界境。起行化等。自在作用。若極作意如次。能於二千三千無數世界。云云。六漏盡通。或緣漏盡爲境之智。或漏盡身所得智也。此六通中。第六唯聖者得。前五凡聖俱得。他心漏盡通漏無漏。餘四有漏。前五通依四靜慮起。漏盡通依欲四靜慮未至中間并四無色十一地起。天眼天耳無記。餘四通唯善。若俱解脫阿羅漢位。宿住天眼漏盡三種。除三際愚。故名三明。謂宿住智治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。頌曰。

習氣究竟盡也。已上四教義意也

二十八。明五眼者。肉眼天眼惠眼法眼佛眼也。智論第九意云。肉眼所見不遍。天眼緣國土及衆生。無障無礙也。惠眼知諸法實相。法眼見是人以何方便行何法得道。佛眼名一切法現前了々知。同論六十九意云。肉眼天眼緣色。惠眼緣涅槃。法眼分別知諸法善不善有漏無漏等。佛眼觀寂滅相。云云大品經第三云。有菩薩。肉眼見百由旬。乃至有菩薩。肉眼見三千大千國土。菩薩天眼乃至能見十方恒河沙等國土衆生死此生彼。乃至廣說法眼佛眼。云云

二十九。明六神通者。一神境通。此有二種。一飛行速到無障無礙。二能轉變自身他身。世間所有隨心自在。二天眼通。發得色界四大清淨造色。住眼根中。能見衆生死此生彼。及見一切世間種々

重障證十眞如。如唯識論第九廣說。私頌曰。

歡喜離垢明及炎　難勝現前與遠行

不動善惠法雲地　斷十無明證中道　依天台意頌也

二十七。明三乘共十地者。一淨觀地。舊云。乾惠地。是三乘外凡位也。二種性地。是三乘內凡位。故智論四十五云。是地從煖法乃至世間第一法也。云云三第八地。舊云。八人地。智論云。八人名見諦十五心中行。云云四具見地。四敎義第八意云。三乘同見無生四諦理。此地中斷見惑八十八使盡。五薄地。三乘同斷欲惑六品。六離欲地。三乘斷欲界五下分結盡。七已辨地。三乘斷五上分結。八獨覺地。此中緣覺菩薩侵除習也。九菩薩地。此地菩薩從空入假。道觀雙流深觀二諦。進斷習氣色等無明。得成界外法眼道種智。遊戲神通。淨佛國土。成就衆生。十佛地。此佛一念相應惠觀眞諦。

光一本作現
汗一本作汚

門原作阿依一本改

五疑居
仁原本作上依一本改

起智引無分別最勝般若。令現前故。仁王名法光忍也觀十二緣起有最勝智。觀無染汗令現前故名無分別。七遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。仁王名遠達忍也。前六地中未能空中起有勝解。今此中遠離彼障。八不動地。無分別智。任運相續相用。煩惱不能動故。仁王名不動。亦名等覺忍。十地論說此地一念所起智業比前七地。無量無邊阿僧祇分不及一。此地多作大梵天王。主千世界。九善慧地。成就微妙四無礙解。能遍十方善說法故。仁王名慧光忍。十地論說。是菩薩於一佛所以十阿僧祇百千陀羅尼門。聽受法。無量無邊諸佛亦復如是。乃至於一念間。從一切佛所。受一切法門。而不失一句。晝夜無餘念。入佛境界。常得親近一切諸佛。此地多作大梵天王。主二千世界。十法雲地。大法智雲含衆德水。蔽如空。麤重充滿法身故。仁王名灌頂忍。十地論說。是菩薩得十阿僧祇百千三昧。坐大寶蓮華王。周圓如十阿僧祇百千大千世界。十三千大千世界微塵數蓮華爲眷屬。一々華上皆有菩薩。圍繞彼菩薩。恭敬瞻仰。爾時一切世界皆大振動。一切惡趣皆悉休息。光明徧照一切世界。供養十方一切諸佛。即時十方無邊菩薩。乃至住九地者皆來圍遶設大供養。一心瞻仰。爾時諸佛放眉間白毫相光。名益一切智。有阿僧祇光明眷屬。照於十方一切世界。無有遺餘。乃至是光明入彼大菩薩頂上。諸眷屬光明入於眷屬菩薩頂上。時諸菩薩各得先所未得十十百千三昧。時彼菩薩名爲得位。入諸佛境界。見佛十力。墮在佛數。菩薩爲是位故。受無量百千萬億苦難行事。此地多作魔醯首羅天。是淨五天也。十王義云。與仁王經相違耳。如是十地。如次修習布施等十波羅蜜多。斷十

別　別々一本作分別

財　一本作此

略抄。大般若理趣分云。一切法空無自性故。一切法無相離衆相故。一切法無願無所願故。云云此文當摩訶衍實相義耳。復有有尋伺等第三々摩地。一有尋有伺三摩地。是即初禪及未至定。二無尋唯伺三摩地。是中間禪。三無尋無伺三摩地。是二禪乃至非想定故。倶舍云。初下有尋伺。中唯伺。上無。

二十六。明菩薩十地者。唯識第九云。一極喜地。初獲聖性。具證二空。能益自他。生大喜故。亦名歡喜地。仁王經名善覺忍。此地能斷煩惱所知二障。別々始入聖位。是故此地名通達位。十地論云。此菩薩多作閻浮提王。二離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢故。仁王經名離達忍。初地後心乃至十地。漸斷倶生所知障。故名修習位。十地論云。此菩薩多作轉輪聖王。七寶具足。三發光地。成就勝定。大法摠持能發無邊妙慧光故。舊名明地。仁王名明惠忍。十地論云。此菩薩多作忉利天王。四焰惠地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。惠焰增故。仁王同之。或云炎地。十地論云。財後四地如次。多作上四天王。五極難勝地。眞俗兩智行相互違合。令相應極難勝故。仁王名勝慧忍。觀二諦境更無差別。令眞俗智既不相乖。名相應也。十地論說。初四地中布施愛語利益同事如次。偏勝第五地中具行四攝。六現前地。住緣

通用一空解脫門。謂觀諸法無我々所故空。謂諸法從因緣和合生。無有作者無有受者。是中緣空無我二行相。二無相解脫門。謂觀男相女相一異相等。求實皆不可得故無相。此中緣靜滅妙離四行。三無願解脫門。舊云無作解脫。謂若知一切法無相即都無所作。謂一切相不可得故。則於三界無所願求。不造一切生死之業。是爲無作。此中緣十行。謂無常苦因集緣生道正跡乘。云云大論云。三十七品是趣涅槃道。行是道已到涅槃。到涅槃城有三門。謂空無相無作。已上法界次第中卷略抄 同論第二十云。阿毘曇義以三解脫門相分四諦。摩訶衍義中。是三解脫門。緣諸法實相。以是三解脫門。觀世間即是涅槃。何以故。涅槃空無相無作。世間亦如是。又云。有人用一門入道。有人歷三門後入道。於前門生著時用後門。正入時但用一門。復次爲見愛等分三人。如次說空無作無相門。取意

命一本作論

惱。中邊論云輕安五捨覺支。謂捨所著之境。六定覺支。謂禪定也。七念覺支。謂念覺常住。二盈之間調知中適。云云此七覺支。俱舍論於修道立。中邊論於見道立。

二十四。明八正道支者。一正見。中邊論云。雖是世間而出世後得。由能分別見道位中自所證。故二正思惟。三正語。謂發言誨示他。四正業。五正命。此二并正語。令他信。六正精進。七正念。八正定。此三對障。已上依中邊論俱舍於見道立。中邊於修道立。私頌曰。

身受心法名念處　修防斷律是正勤
欲勤心觀四神足　信進念定惠根力
擇法精進輕安念　捨定及喜七覺支
正見思惟語業命　精進念定是八正

二十五。明三解脫門者。亦名三々昧。三昧者當體得名。解脫從能

故智定力等所願皆得故名如意足智定等能斷結故云斷行成就云云大般若三百八十名欲三摩地斷行成就勤三摩地斷行成就心三摩地斷行成就觀三摩地斷行成就云云七賢位第五頂位中修之

二十一明五根者一信根謂信正道法故二精進根謂於正道中勤不息故三念根謂正道中無他念故四定根謂攝心在正道故五惠根謂觀無常等十六行故於七賢中第六忍位修之

二十二明五力者前五根增長如次名爲信力精進力念力定力慧力也於七賢中第七世第一法位修之七賢行位至第六十天台門當悉

二十三明七覺支者一擇法覺支謂智惠觀法簡擇眞僞二精進覺支謂常勤眞法三喜覺支謂心得法喜四除覺支謂除諸見煩

處。第三總想念處二位中修之。然有差別。見倶舍等。此四念處乃至七覺支依法界次第中卷略抄

十九。明四正斷者。一已生惡法爲斷除。一心勤精進。二未生惡法不令生。一心勤精進。三未生善法爲令生。一心勤精進。四已生善法爲增長。一心勤精進。此四正勤以精進爲體。於七賢中第四煗位修。云云大般若三百八十卷云。未生惡爲第一。已生惡爲第二。餘二如前。

二十。明四神足者。一欲如意足。謂欲爲主得定。斷行成就。雜集論云。由猛利欲。樂猛利恭敬方便。得三摩地。二精進如意足。謂精進爲主得定。斷行成就。三心如意足。謂心爲主得定。斷行成就。雜集云。由前生數修定力。令彼種子功能增長。由種子力。令心任運。於三摩地隨順轉變。由此速證心一境性。四思惟如意足。謂思惟爲主得定。斷行成就。言如意足者。四念處中智惠。四正勤中精進。智惠增多。今得四種定。攝心,

非想起住散心。散心起入無所有。無所有起住散心。如是下常住散心。上常捨一定。乃至二禪起住散心。散心起入初禪。初禪起住散心。是爲菩薩。超出三昧。若聲聞人。但能超一。不能超二。已上略抄

十七。明十遍處者。地水火風。青黃赤白。空無邊處。識無邊處。謂之十遍處。故倶舍二十九云。謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處。於一切處周遍觀察。無有間隙。故名徧處。十中前八如淨解脱。謂八自性皆是無貪。若幷助伴五蘊爲性。依第四靜慮。緣欲可見色。

十八。明四念住者。一身念處。謂觀內身五種不淨。破淨顛倒。二受念處。謂觀三受皆苦。破樂顛倒。三心念處。謂了知心從緣所生剎那不住。念々生滅。破常顛倒。四法念處。謂觀諸法無我々所。畢竟不可得。故破我顛倒。此四念住以慧爲體。於七賢中第二別想念

解脫。唯能棄背。後修勝處。能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。

十六。明九次第定者。四禪四無色。及滅受想定也。見大般若經。三百八十等。又按法界次第中卷云。大品經云。菩薩依九次第定。入師子奮迅三昧。如師子奮迅。借譬以顯法。謂離欲惡不善。有覺有觀入初禪。如是順次入二三四禪。四無色及滅受想定。是爲奮迅入。從滅定起還入非想定。如是逆次入無所有處識處空處四三二初禪。乃至出散心。是爲奮迅出。已上獅子奮迅訖　又云。大品經云。菩薩依師子奮迅三昧。入超越三昧。謂從散心入初禪。從彼起入非想。非想起入滅定。滅定起還入初禪。初禪起入滅定。滅定起入二禪。二禪起入滅定。如是上常入滅定。下常捨一地。乃至從不用處起入滅定。滅定起入非想。非想起入滅定。是爲菩薩超入三昧。又從滅定起入散心。散心起入滅定。散心起還住散心。滅定起入非想。

作一本無

解脫。此二解脫一々通依初二靜慮。作青瘀等不淨行相。能治欲界。初靜慮中顯色貪故。三淨解脫身作證具足住。依第四禪。離八災患。心澄淨故。餘地亦有相似解脫。而不造立非增上。故此前三解脫皆無貪爲性。四空無邊處解脫。五識無邊處作解脫。六無處有處解脫。七非想非々想處解脫。此四解脫。如其次第。以無色定善爲性。非無記染。非解脫故。亦非散善。性微劣故。八想受滅解脫。即是滅盡定。俱舍二十九頌曰。

解脫有八種　前三無貪性　二々一々定
四無色定善　滅受想解脫　微々無間生

初二解脫各依初二禪。第三解脫唯依第四禪。故云二々一々定也。

十五。明八勝處者。俱舍二十九云。一內有色想觀。外色少。二內有色想觀。外色多。三內無色想觀。外色少。四內無色想觀。外色多。五內無色想觀。外青黃赤白爲四。足前成八。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。若爾八勝處何殊三解脫。前修

加一本作如

中最爲上故。前三加行。如次。思惟無邊。空識及無所有故。如次名
空處識處無處有處。唯非想處其想味劣故。名非想非々想處。故
倶舍二十八頌曰。

空無邊等三　名從加行立
非想非々想　味劣故立名　云云

前三無色通漏無漏。故此有三種。謂味淨無漏。非想一地唯是有
漏。故唯有二。謂味及淨。若依大乘。雖有遊觀無漏。而無斷道無漏。
此四亦二。謂定及生。准前靜慮。應審思擇。倶舍頌曰。

此本等至八　前七各有三　謂味淨無漏
後味淨二種　味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　無漏謂出世

十四。明八解脫者。一內有色想觀。外色解脫。二內無色想觀。外色

害一本作瞋
瞋一本作害

苦。如是思惟入悲等至。言喜無量心者。無量有情得樂離苦。豈不快哉如是思惟入喜等至。言捨無量心者。無量有情平等平等無有怨親。如是思惟入捨等至。四中慈對治害。悲對治瞋。喜對治不欣慰。捨對治欲貪瞋。又初二體即是無瞋。喜即喜受。捨即無貪。理實捨用無貪無瞋二法爲體。若幷眷屬五蘊爲體。如俱舍二十九頌曰。

無量有四種　對治瞋等故

慈悲者瞋性　喜々捨無貪　云云

依大乘意。此四無量略有三種。一有情緣。二法緣。三無緣。有情緣心唯是有漏。法緣通二。無緣無漏。見瑜伽論。俱舍所說當有情緣。十三。明四無色定者。空無邊處定。識無邊處定。無處有處定。非想々非想處定也。略言空處識處無處有處非想處。第三亦名不用處。其非想處亦名有頂。於三有

受一本作愛

此下一本有四字悲一本無

定。若伏若斷。欲界煩惱得初靜慮。如是乃至伏斷第三以下煩惱。得第四靜慮。又四靜慮各有三種。一者味定。謂受相應定。二者淨定。謂有漏善定。即是味定所味著也。三者無漏定。是出世定。唯聖所得。此中淨與無漏二定具十八支。如倶舍第二十八頌曰。

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念惠樂定
第四有四支　捨念中受定　已上

又四靜慮總有二種。一定靜慮。二生靜慮。生靜慮者。謂生色界十七天也。定靜慮者。雖不生彼。在於下地勤修。所得心一境性。

十二。明四無量心者。謂慈悲喜捨也。無量有情爲所緣故。引無量福故。感無量果故。由此心名爲無量。言慈悲無量心者。當令無量有情得樂。如是思惟入慈等至。言悲無量心者。當令無量有情離

界一本作間

說一本作諸
經一本作緣

定下法一本無

切法空。說爲法界。即比法界說爲菩提。三法性。智論云。各各法空。又云。一切世界法中。皆有涅槃性。四不虛妄性。師云。離妄顚倒不妄性也。五不變異性。基云。謂一切時不改轉故。六平等性。基云。遍諸法故。七離生性。基云。生性離生滅體名離生性。八法定。應檢九法住。應檢十實際。中邊云。由無顚倒義。說爲實際。非說顚倒依經事故。十一虛空界。大般若理趣分云。一切法空無自性故。十二不思議界。理趣分云。一切法不思議。思議其性無所有故。已上十二法訖理趣分有八法。除法定法住虛空界不思議界。餘同前。中邊論頌曰。

略說空異門　謂眞如實際
無相勝義性　法界等應知

十一。明四靜慮者。謂初靜慮。亦名離生喜樂定。第二靜慮。亦名定生喜樂定。第三靜慮。亦名離喜妙樂地。第四靜慮。亦名捨念清淨

空。異性空。自性空也。已上大論說十八空中。後三空云無法空。有法空。無法有法空者。有人言無法名法已滅。是滅無故名無法空。有法空者。諸法因緣和合生故。有法實性無故。名有法空。無法有法空者。取無法有法相不可得。是爲無法有法空。已上大論一々空中有多解今略抄

又大般若第二分。第四百二卷。說十八空。於二十空中。不云散空無變異空。而云散無散空。又不云自性空共相空。而云自共相空。餘同前。又第三分。第四百八十三。說十六空。於二十中。除散空。共相空。不可得空。自性空。餘同前。

十。明眞如等者。大般若經第三卷第四百二卷。說眞如法界等十二法。一眞如。中邊論上卷云。所知空性由無變義說爲眞如。眞性常如。無轉易故。二法界。中邊云。由聖法因義說爲法界。以一切聖法緣此生故。此中界者即是因義。云云大般若五百七十二云。一

求下一本有法

空。說云。菩薩爲得大士相故。而觀空。故名爲相空。大論不說。十六。一切法空。大論云。五衆十二入十八界等。諸法本來皆空。中邊云。菩薩爲令力無畏等一切佛法皆清淨而觀此空。故名一切法空。十七。不可得空。大論云。有人言。於衆界入中。我法常法不可得故。有人言。於諸因緣中。求不可得。如五指中捲不可得。故有人言。一切法及因緣畢竟不可得故。名爲不可得空。法界次第。同第三解。十八。無性空。中邊云。補特伽羅及法實性。俱非有故名無性空。此爲遮止補特伽羅法增益執。十九。自性空。中邊中卷云。自性空。謂圓成實。二空所顯。爲自性故。二十。無性自性空。中邊云。此無性空。非無自性空。以無性爲自性故。名無性自性空。此爲遮止空損減執也。已上二十空訖中邊上卷有十六空。謂初十空幷無散空。本性空。相空。一切法空。無性空。無性自性空。此爲十六。中卷說三空。謂無性

由一本作名

止一本作正

無始空。破無始見。問。云何破無始。答。以無窮故。中邊云。生死長遠無初後際。觀此空故名無際空。不觀爲空便速厭捨。爲不厭捨此生死故。觀此無際生死爲空。十一。散空。大論云。散名別離相。如諸法和合故有。如車以輻輞轅轂衆合爲車。若離散各在一處則失車。由五衆和合因緣故名爲人。若別離五衆人不可得。已上十二無變異空。二論不說。十三。本性空。大論云。十二入我々所無故空。也十二入性無故空。也二義又云。一切諸法性不可得。故名爲性空。已上性空者。名爲本來常爾。如水性冷假火故熱。止火則還冷。中邊云。諸聖種性自性本有。也非習所成。說名本性。菩薩爲此速得淸淨而觀空故。名本性空。十四。自相空。大論云。自相空者。一切法有二種相。摠相別相。是二相空。故名爲相空。摠相者如無常等。別相者如地堅相火爲熱相。同論九十四云。自性空是中道空。也十五。共相空。中邊不名自相共相。但名相

之。五。大空。大論云。十方空。世俗諦故有。第一義故破。中邊云。諸器世間說爲所住。此相寬廣。故名爲大所住空。故名爲大空。六。勝義空。大論云。諸法實相亦空。何以故。無受無著故。中邊云。所觀眞理此即空。故名勝義空。七。有爲空。大論云。今有爲法二因緣故空。一者無我無我所。及常相不變異不可得故空。二者有爲法。有爲法相不生不滅。無所有故。八。無爲空。大論云。問曰。有爲法因緣和合生。無自性故空。此則可爾。無爲法非因緣生法。無破無壞常若虛空。云何空。答曰。如先說。若除有爲則無無爲。有爲實相即是無爲。如有爲空無爲亦空。以二事不異故。中邊云。菩薩修行爲得二淨。即諸有爲無爲善法。此二空故。名有爲空及無爲空。九。畢竟空。大論云。以有爲空無爲空破諸法。令無有遺餘。是名畢竟空。中邊云。爲於有情常作饒益而觀空。故名畢竟空。十。無際空者。大論云。以

孔一本作吼

意都一本顛倒

空。散空。無變易空。本性空。自相空。共相空。一切法空。不可得空。無性空。自性空。無性自性空也。初內空者。大論三十二三說。十八空。其中云。內空者。謂眼空無我無我所。無眼法。耳鼻舌身意亦如是。中邊論上卷。頌。內空外空名能食空。所食空。釋論云。能食空者。依內處說。即是內空。云云二。外空者。大論云。外法空。謂色空無我無我所無色。聲香味觸法亦如是。中邊云。所食空者。依外處說。即是外空。已上三。內外空。大論云。內外法空。謂十二入中。無我無我所無內外法。又觀內身三十六種不淨。宛滿九孔常流。甚可厭患。淨不可得故名內空。觀外所著亦復如是。婬欲覆心。謂之爲淨。觀所著色亦如我身淨不可得。是爲外空。外身不淨。我亦如是。一等無異淨不可得。是名內外空。略抄中邊云。謂能所食所依止身。此身空故名內外空。四。空々。中邊云。空智空故說名空々。大論意都同

密下疑脫者字
密下疑脫者字

揚云。由此因故於餘生中。於修善法得强盛力。此亦有二。一求菩提願。二利樂他願。(如名可知)第九。力波羅蜜。此亦有二。一思擇力。二修習力。攝論云。思擇諸法而修習故。(已上力)第十。智波羅蜜。此亦有二。一受用法樂智。二成熟有情智。攝論釋曰。由施等六成立此智。復由此智。成立六種。謂數相等種々品類。是則名爲受用法樂。由此妙智。能正了知此施此戒此忍進等。如所聞法。饒益一切有情之類。是則名爲饒益有情。(已上智)又唯識云。施等三增上生道。感大財體及眷屬故。精進等三。決定勝道。能伏煩惱。成就有情及佛法故。諸菩薩道唯有此二。又云。通相皆二。(二者福智)別相前五說爲福德。第六智慧。或復前三唯福德。攝。後一唯智。餘通二種。

九。明空者。大般若經初分第三卷。并三百八十卷等說二十空。謂內空。外空。內外空。空々。大空。勝義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無際

辯一本作辨

密下疑脫者字

起三業爲性。此亦有三。一耐怨害忍。攝論云。是諸有情成就轉因。二安受苦忍。攝論云。是成佛身。三諦密法忍。攝論云。是前二忍依止處。對法云。無生法忍任持。已上安忍第四。精進梵云毘梨耶波羅蜜者。唯識云。以勤及彼所起三業爲性。此亦有三。一被甲精進。攝論云。最初時自勵。二攝善精進。對法名善根圓滿任持。三利樂精進。對法名善根無盡任持。已上精進第五。靜慮梵云禪那波羅蜜者。唯識云。等持爲性。此亦有三。一安住靜慮。對法云。安住現法樂住。二引發靜慮。對法云。引六通故。三辯事靜慮。對法云。辯利有情事。已上靜慮第六。般若此云智慧波羅蜜者。唯識云。後五皆以擇法爲性。此亦有三。一生空無分別慧。二法空無分別慧。三俱空無分別慧。已上般若如文可知第七。方便波羅蜜者。此有二種。一迴向方便。二拔濟方便。攝論云。以前六度所集善根。共諸有情迴求無上正等菩提。已上方便第八。願波羅蜜。顯

惱爲中流。萬行爲船筏。云云初布施 梵云檀 波羅蜜者。唯識第九云。無貪及所起三業爲性。此有三種。一財施。攝論云。觀施物。施者受者皆不可得。三輪清淨。是眞財施。對法論云。施度是財施。餘五無畏施。一切六法施。世親金剛般若論云。檀度攝於六資生無畏法。此中一二三是名修行住。云云二論相違。更可尋思。二無畏施。攝論云。謂止損害濟拔驚怖。三法施。攝論云。以無染心說契經等法。已上布施

第二。淨戒 梵云尸羅 波羅蜜者。唯識云。受學戒時三業爲性。此亦有三。一攝律儀戒。攝論云。律儀戒。應知二戒建立義。是二戒因故。謂若防護身語意者。便能無倒。修習一切清淨佛法。又能成就一切有情。令入三乘。二攝善法戒。攝論云。修習力無畏等。又云供佛等善根。三饒益有情戒。攝論云。令入三乘捨生死苦。證涅槃樂。已上淨戒

第三。安忍 舊云忍辱 梵云羼提 波羅蜜者。唯識云。無瞋精進審慧。及彼所

論。如次名方便生死。因緣生死。有々生死。無有生死。此中方便。是煩惱道。因緣是業道。有々無有即是苦道。羅漢支佛大力菩薩。由此因緣。於三界不受變易報。名意生身。由此等理。天台宗立四種十二因緣。一思議生滅十二因緣。即爲三藏教所觀境。二思議不生滅十二因緣。即爲通教所觀境。三不思議生滅十二因緣。即爲別教所觀境。四不思議不生不滅十二因緣。即爲圓教所觀境。思議兩種以爲界內分段生死因緣。不思議兩種以爲界外變易生死因緣。具見玄義第二竝止觀等。

八。明六波羅蜜者。布施。淨戒。安忍。精進。靜慮。般若。謂之六波羅蜜。又有十波羅蜜。謂開第六般若。出方便願力智四。足前爲十也。言波羅蜜者。是天竺語。此云到彼岸。亦名爲度。從生死此岸到涅槃彼岸。故此十法名波羅蜜。如有文云。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。煩

色滅即六入滅。六入滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。已上名還滅分

十二因緣豈非一々皆爲因果耶。答。前約異熟建立因果。今約次第相生因果。故不相違。俱舍等亦立次第相生因果。故頌曰。

從惑生惑業　從業生於事
從事事惑生　有支理唯此　云云

由此理故。過去無明亦從苦生。未來老死亦應生惑。如是展轉生死無際。唯修聖道時乃解脫。問。此十二支。何人所觀。答。如法華經等云。爲求緣覺乘說應十二因緣法。云云 然實亦通聲聞菩薩。是故一往四十四智。七十七智。爲聲聞觀。見遠法師章 文曰。識退還觀。爲菩薩觀智。如前所說十二因緣。名爲界內分段生死。寶性論立界外變易生死因緣。謂界外立緣相因相生相壞相四種生死。佛性

答原本作苓今依一本改　行下一本有有字

有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

已上倶舍論所說三世兩重因果十二因緣也。唯識等說二世一重因果十二因緣。謂無明等十爲因。生老死二爲果。如彼廣說。　問。於十二支云何分別煩惱業苦。答無明愛取是煩惱道。行是業道。餘七是苦道。苦者名事。亦名爲果。故倶舍云。

三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二　已上

前二句易知。後二句意云。未來二支名爲略果。過去二支名爲略果。應比現五果知未來廣果。亦比現三因知過去廣因。問。十二因果若如此者。云何經言無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。已上名流轉分十二因緣　無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名

當下來一本作體

已了三受（三受者苦樂捨）生因差別。雖貪衣食等。而未起婬愛。此中間位摠名爲受。十六七來漸起諸欲。貪妙資具。婬愛現前未廣追求。此位名愛。年漸長大煩惱轉盛。爲諸妙境四方馳求。涉多危嶮不辭勞倦。雖未爲後有起善惡業。然取境轉堅。故名爲取。因馳求緣造牽當果業。此業能有果。故名有。（有支以前雖造滿業未多能造牽因之業）由現在業從此捨命正結當有。一刹那蘊。此位名生。（當有生支卽如今識未來生勝故以標名現在識强當來受稱）從生刹那至當受位諸位五蘊。摠名老死。十二支體略以如是。故倶舍頌曰。

宿惑位無明也　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處也
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受也
貪資具婬愛　爲得諸境界　遍馳求名取

閉一本作閇
體一本作鉢
抱一本作挹

七。明十二因緣者。無明行識名色六入觸受愛取有生老死。謂之十二。約此顯示衆生輪迴生死因果展轉之相。謂過去二因。現在五果。現在三因。未來兩果也。由過去無明行感現在識名色六入觸受。故無明行二支名因。識名色等五支名果。由現在愛取有。感未來生老死。故愛取有三支名因。生老死等二支名果。其體相者。過去發業諸煩惱位所有五蘊。至於現在五果熟位。摠名無明。過去福非福不動等業位。至今果時。摠名爲行。於母胎等正結生時。一刹那位。名之爲識。結生識後。六處未生前。羯頼藍等五位。（五位者。一羯頼藍。二頞部曇。三閉尸。四健南。五鉢羅奢佉。）名名色。眼等已生。根境識三未和合位。名爲六入。（六入者眼等六根）猶是胎內體羅奢佉位也。出胎已去。三兩歲來。雖至三和見色聞聲覺寒溫等。而未了知苦樂捨因。境界差別。或捉火或觸毒。或抱刃不淨等。如是之位。摠名爲觸。四五歲後。十四五前。

說一本作訖

是。唯自類識名等無間緣。由斯八識非互爲緣。三所緣々者。倶舍意云。即一切法望心々所。隨其所應爲所緣々。謂如眼識及相應法。以一切色爲所緣々。如是耳鼻舌身意識及相應法。以一切聲香味觸法。如其次第爲所緣々。唯識等立二所緣々。一親所緣緣。二疎所緣々。親所緣々。能緣皆有離內所慮託必不生故。疎所緣々。能緣或有離外所慮託亦得生故。云云四增上緣者。倶舍意云。謂能作因即爲此緣。此緣體廣名增上緣。一切皆是增上緣故。唯識論云。雖前三緣亦是增上。而今第四除彼取餘。已上四緣說　又有六因。如倶舍第六云

能作及倶有　同類與相應
遍行并異熟　許因唯六種云云

又有十因。如唯識第八說。言說因觀待因等。不能具引。

因倶舍作自

行相。一道。二如。三行。四出。已上私頌曰。
苦空無常無我苦也　因集生緣是集諦也
滅靜妙離是滅諦也　道如行出是道諦也
又天台意立四種四諦。一生滅四諦。爲三藏教所觀。二無生滅四諦爲通教所觀。三無量四諦爲別教所觀。四無作四諦。爲圓教所觀。具見玄義第三。四教義等。（次第雖異其意不違）
六。明四緣者。因緣。等無間緣。所緣々。增上緣。謂之四緣。初因緣者。倶舍云。於六因中除能作因。所餘五因是因緣性也。唯識云。謂有爲法親辯因果。云云意云。第八識中三性種子。能引次後自類種子。及起同時自類現行。幷七轉識能熏第八而生種子。如是三類名爲因緣。二等無間緣者。倶舍意云。前心々所望後心々所名等無間緣。不論界地性類差別。前聚總爲次後爲緣。唯識等意則不如

苦下苦原本作
今依一本改

蘊違聖心故摠名爲苦。非是苦逼迫之苦。以彼苦受唯欲界故。然智度論云。苦者生老病等也。二集諦者。三界有漏因性。取蘊招集苦故名之爲集。由此苦集因果性分名雖有殊非物有異。然智論云。集者愛等煩惱也。三滅諦者。擇滅涅槃。四道諦者。無漏聖道。即是無漏戒定慧等。問。四諦何緣如是次第。答。倶舍二十二云。加行位中最初觀苦。苦即苦諦。次復觀苦以誰爲因。便觀苦因。因即集諦。次復觀苦以誰爲滅。便觀苦滅。滅即滅諦。後觀苦滅以誰爲道。便觀滅道。道即道諦。如見病已次尋病因續思病愈後求良藥。已上苦集如次有漏果因。滅道如次無漏果因。如是四諦。多最聲聞所觀法也。以十六行爲其觀法。如倶舍二十三云。觀苦聖諦修四行相。一無常。二苦。三空。四無我。觀集聖諦修四行相。一因。二集。三生。四緣。觀滅聖諦修四行相。一滅。二淨。三妙。四離。觀道聖諦修四

熱一本作熱

界一本作果

業用也　堅爲自性。言水界者。能攝爲業。濕爲自性。言火界者。能熱爲業。煖爲自性。言風界者。能長爲業。長謂增盛或復流引　動爲自性。如是四界。亦名四大種。一切餘色所依性故。乃至或起大事用故。名爲大種。又有假四大種見俱舍第一　言空界者。謂諸門窻及口鼻等。內外竅隙名爲空界。或說。竅隙即是明闇。言識界者。諸有漏識名爲識界。由許六界有情所依。從續生心至命終心。恒持生故。非是無漏。如俱舍云。

大種謂四界　即地水火風

能成持等業　堅濕煖動性

又云。

空界謂竅隙　傳說是明闇

識界有漏識　有情生所依

五。明四聖諦者。苦集滅道。謂之四諦。初苦諦者。三界有漏界性。取

是下一本有故字

五根如前可知。女男命三。如自名知。樂等五受如受蘊說。信等五根。如第二十一門中辯。三無漏根者。俱舍第三頌曰。

見修無學道　依九立三根

論云。意喜樂捨信等五根如是九根在於三道。如次建立三無漏根。謂在見道。依意等九。立未知當知根。若在修道。即依此九立已知根。在無學道。亦依此九立具知根。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故說彼名未知當知。若在修道無未曾智但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是說彼名已知根。在無學道知已已知故名爲知。有此知者名爲具知。已上私頌二十二根云。

眼等五眼　男女命意　五受五根　三無漏根

四。明地等六界者。地水火風空識。謂之六界。言地界者。能持爲業。

摠下一本有執字

大一本作六

愚根樂三故　　說蘊處界三

意云。所化有情有三品故世尊爲說蘊等三門謂或愚心所摠執爲我。爲說五蘊或唯愚色摠執爲我。爲說十二處或愚色心摠爲我。爲說十八界根亦有三。謂利中鈍。樂亦有三。謂樂略中廣如其次第爲說蘊處界云云當知。凡聖因果依正一切皆攝此三科中

又倶舍第二云。又經中說二十二根。謂眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。意根。女根。男根。命根。樂根。苦根。喜根。憂根。捨根。信根。勤根。念根。定根。慧根。未知當知根。已知根。具知根。阿毘達磨諸大論師。皆越經中大處次第於命根後方說意根有所緣故。如是所說二十二根。十八界中。內十二界法一分攝。法一分者。命等十一。後三一分法界攝故。內十二者。眼等五根。如自名攝意根通是七心界攝。後三一分意識攝。女根男根即是身界一分所攝。已上此諸根中。眼等

無記。餘通三性。五根五境有爲有漏。意是有爲。通漏無滿唯法處
通有漏無漏有爲無爲。問。此十二處與前五蘊相攝云何。答。色蘊
即是五根五境及法處色也。受想行蘊皆是法處。識蘊即意處。無
爲不相攝。

三。明十八界者。界是種族。即生本義。謂自種類同類因故。有說。界
聲表種類義。謂十八法種類自性各別不同。云云眼耳鼻舌身意。
色聲香味觸法。眼識乃至意識。是名爲十八界。此中前十二即是
十二處。其六識界在意處中。今開爲七。以爲異也。眼等識者。依眼
等根緣色等境了別爲義。此十八中。五識唯是有爲有漏。意識有
爲。通漏無漏。餘如處辯。依小乘意分別如此。若依唯識論皆通漏
無漏佛果十八皆無漏故。問。此蘊處界名數。雖別論其實體多無
差別。何故世尊說爲三科。答俱舍頌曰。

丁一本無

地。二水。三火。四風。五輕。六重。七滑。八澁。九飢。十渴。十一冷。四大種至下可知。飢渴冷三如論廣說。餘者易了丁已上觸

俱舍頌曰。

色二或二十　聲唯有八種

味六香四種　觸十一爲性　已上

法處有六十九法。謂色蘊中法處所攝色。與受想二蘊幷行蘊中六十三法及三無爲也。三無爲者。一虛空無爲。謂無礙爲性。二擇滅無爲。謂以智慧力簡擇聖諦離煩惱繫縛所得涅槃也。三非擇滅無爲。謂於闕緣不生法上不由擇力所得滅也。如俱舍頌曰

無漏謂道諦　及三種無爲　謂虛空二滅

此中空無礙　擇滅謂離繫　隨繫事各別

畢竟礙當生　別得非擇滅　已上

諸論說無爲多少不同。今且據一說。此十二中。五根香味觸唯是

有執受大種爲因。有情名可意聲。謂有情身中所發音聲名有執受。就中語業能詮表音名有情名。此中好聲名可意聲。其無執受非有情名不可意者。反之應知。二有執受大種爲因。有情名不可意聲。謂語業惡聲也。三有執受大種爲因。非有情名可意聲。謂言手等好聲。四有執受大種爲因。非有情名不可意聲。謂言手等惡聲。五無執受大種爲因。有情名可意聲。謂化人語言好聲也。雖無執受能詮表故。稱有情名。六無執受大種爲因。有情名不可意聲。謂化人語言惡聲。七無執受大種爲因。非有情名不可意聲。謂風林河等所發好聲。八無執受大種爲因。非有情名不可意聲。謂風林河等所發惡聲。已上聲

香有四種。一好香。謂沈檀等。二惡香。謂葱韮等。三等香。謂好惡香中增益依身也。四不等香。謂損減依身也。已上香

味有六種。一苦。二酢。三鹹。四辛。五甘。六淡。已上味

觸有十一。一

是五蘊和合聚集。假名衆生。無別衆生。若但言五蘊皆通漏無漏。若言五取蘊皆唯是有漏。又別有無漏五蘊。如下第五十八。五分法身門

二明十二處者。處是生門義。謂心々所必託根境方能起故。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。是爲十二。前六名六根。後六名六境。眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。舌能嘗味。身能覺觸。意能了法。能所合說。故有十二。謂眼耳等五識所依。五種淨識名眼等根。眼等六識摠爲意根。故俱舍頌曰。

識謂名了別　此即名意處云云

若依大乘亦有別意。即是第七末那識也。色處有二。一顯色。二形色。或爲二十。謂青黃赤白影光（日焰名光）明（月星火藥等諸焰名明）暗雲煙塵霧。（已上十二名顯色）長短方圓高下正不正。（已上八種名形色。形平等名正。反之名不正）聲有八種。一

一切種因相自體生時。內變爲種。及有身根。外變爲器。即以所變爲自所緣。所緣常與觸作意受想思相應。相應此識行相極不明了不能分別違順境相微細一類相續而轉。是故唯與捨受相應。五受分別 此識唯是無覆無記。異熟性故。三性分別 此識無始恆轉如流。因果法喩 阿羅漢位方究竟捨。伏斷也。說此識義有十門分別。今取要略抄。 末那識者。頌曰。

次第二能變　是識名末那　依彼轉緣彼
思量爲性相　四煩惱常俱　謂我疑我見
并我慢我愛　及餘觸等俱　有覆無記攝
隨所生所繫　阿羅漢滅定　出世道無有　已上

玄義第五立第九識名菴摩羅識即眞性軌。又楞伽經云。八九種々識。如水中諸波。依諸邪念法。是故有識生。云云此之五蘊一々通於有漏無漏蘊不攝無爲義不相應故。種々義門如倶舍釋。如

六一本作々

心不相應行　得非得同分
無想二定命　相名身等類云云

二定者。無想定滅盡定也。相者。有爲四相。謂生住異滅也。名身等者。等取句身文身也。唯識亦有十四不相應行名目同倶舍。已上行蘊

六十三法訖　若依倶舍四十四心所。十四不相應。合五十八法。是行蘊攝。第五。識蘊者。各々了別彼六境界。摠取境相。故名識蘊。此復差別有六識身。謂眼識身至意識身。若依大乘應是八識。謂末那識爲第七。阿賴耶識爲第八。所言阿賴耶識者。此翻爲藏識。按唯識論云。此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互爲緣故。能持染種種名所藏。識是能藏。是雜染法所熏所依染法名能藏。此識名所藏。有情執爲自內我故。此即顯示初能變識所有自相。攝持因果爲自相故。自相此是能引諸界趣生善不善業異熟果故。說名異熟。果相此能執持諸法種子令不失。故名

舍一本作合

訖一本作記

女怨親苦樂等相。此復分別成六想身。應如受知。第四。行蘊者。除四蘊外。諸有爲法。摠名行蘊。造作遷流二義名行。據此義邊。色等五蘊。倶舍名行。然由行蘊攝法多故。偏得行名。唯識論行蘊中。有六十三法。謂遍行五心所之中。除受想二。取餘三種。一作意。二觸及第五思。（倶舍云。淨根生死因。及次第因故。於諸心所法。受想別爲蘊。）別境五心所。一欲。二勝解。三念。四三摩地。五慧也。善十一心所。唯識頌曰。

善謂信慚愧　無貪等三根

勤安不放逸　行捨及不害　云云

煩惱六心所。（如第六十五門）隨煩惱二十心所。（如第六十六門）不定四心所。唯識頌曰。

不定謂悔眠　尋伺二各二　云云

（已上五十一心所訖。加受想數之）不相應行十四。倶舍頌曰。

色。此有十一種。謂五根五境及法處所攝色也。五根者。眼耳鼻舌身也。五境者。色聲香味觸也。法處所攝色者。若依俱舍等唯是無表色。若依對法等大乘論略有五種。一極略色。謂極微色。二極迥色。謂離餘礙解色。三受所引色。謂無表色。四遍計所起色。謂影像色。五自在所生色。謂解脫淨慮所行境色。第二受蘊者。謂能領納隨順觸。因此有三五六受差別。言三受者。謂苦樂捨。捨者不苦不樂受也。五受者。謂憂苦喜樂捨也。分前三中苦爲憂苦二受。分前三中樂爲喜樂二受。如俱舍頌云

身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別云云

六受者。是即六識相應受也。謂一眼觸所生受。二耳觸所生受。乃至六意觸所生受。第三想蘊者。取像爲體。即能執取青黃長短男

意一本作位

爲一本作名

五力第二十二
七覺支第二十三
八正道第二十四 己上四念意等名三十七品菩提分法
三解脫門第二十五 舊云三空門有尋有伺等三摩地附
菩薩十地第二十六
三乘共十地第二十七
五眼第二十八
六通第二十九 三明三示道附
佛十力第三十
四無所畏第三十一

一。明五蘊者。蘊是聚集義也。謂三世內外麤細勝劣近遠。如是一切合爲一聚。十一事合爲一聚也 色受想行識。是爲五蘊。初色蘊者。變壞故名

眞如法界第十

四靜慮第十一　舊云四禪

四無量心第十二　或名四等心

四無色定第十三

八解脫第十四　舊云八背捨

八勝處第十五　仁王經云八除入

九次第定第十六　獅子奮迅三昧超越三昧附

十遍處第十七　舊云十一切處十一切入

四念住第十八　舊云四念處

四正斷第十九　舊云四正勤

四神足第二十　舊云四如意足

五根第二十一

要法文 上

沙門源信記

因明論疏四相違畧註釋卷下終

一本初曰

謹獻大宋國慈恩寺基大師門徒高德願決是非開予愚蒙矣

日本國長德三年丁酉歲三月　日僧源信

原　本　叡山文庫所藏元祿二年版本仝三册

對校本　一本　叡山文庫天海所藏山門北谷

慈光院元珍寫本仝三册

成一本無
皆一本作此
宋一本作宗
詳一本作禪

注曰。周清同云。此會違也。云云與因似因至不定過。是敍論意。此說共者等。是正會違。此中宗者。唯取有法。故因似因名宗之法。所言多者。總約諸因。非眞似各言多也。謂諸正因。全是宗法。不定相違亦於宗有。是故正因及十四過。奄含論之。多是宗法。有四不成定無相違等者。略示寬狹。謂理門約兩俱諸過。不許相竝故。云此說共者。今疏主意。望彼隨一許有二竝故。云餘如理思。全分一分。一宗多宗竝不竝相。如前已辯。餘如理言亦得此義。彼一々相。不遑繁述。麤言及軟語。皆歸第一義。願共諸學者。得佛無量智。

正曆三年壬辰歲春三月。更寫一本。付大宋國商客揚仁紹。傳婺州雲黃山行辿和尙。贈慈恩寺弘道大師門人。蓋是欲令詳定是非。以披愚蒙而已。

源信記

下之下第三等八字一本無

竝一本作置

㊟亦一本作上

各全分一分。隨一不成八。有體自隨一。有體他隨一。無體自隨一。無體他隨一。此四各有全分一分。故成八句。猶預不成六。兩俱全分。兩俱一分。隨他全分。隨自全分。隨他一分。隨自一分。所依不成九。有體全分。無體全分。有體一分。有體他隨一。有體自隨一。無體他隨一。無體自隨一。有體他一分。有體自一分。五十四不定者。六種不定各有九種。謂自他共三。各違自他共。故成六九五十四也。已上見中卷三十六相違者。四種相違。各有九種。謂自他共三。各違自他共。故成四九三十六也。百十七中。眞似過相。如上諸自共比等文。相對寛狹以辯有無。皆應思惟。恐繁且止。

注曰。下第三顯示寛狹之中。先正示。次會違。此初示也。不成不定相違。三過相竝。名寛。不竝名狹。

依理門云。因與似因。多是宗法。不定相違。竝於宗有。多是宗法唯四不成。於宗亦無。非宗法故。有四不成。定無相違及與不定過。此說共者。餘如理思。

違。如立一切聲皆是常。勤勇發故。如聲性等。共許此因於外聲無。若於內聲便有二過。若許同喩以瓶不定。若無同喩。是相違故。若準此解。疏主上同今約全分而作此說。已上此中卷文兩朝多釋。今章疏意偶作此消。若有後三不成。可有不定及與相違。隨應還成隨一等不定。及相違義。由因於宗。隨一猶預隨一所依。而說有故。然非一切。就三隨一可說有故。

注曰。此答後三也。三隨一等者。一單隨一。二猶預隨一。三所依隨一。於此隨一三因初相約闕即有後三不成。約具容有不定相違。由此故。云非一切也。

自他共比既各有三。有體無體全分一分。總相而說。二十七不成。五十四不定。三十六相違。合計一百一十七句似因。

注曰。第二結十四過別數。二十七不成者。兩俱不成四。有體無體中。

設一本作沒

具下第六三具四字一本無

定相違。各具三相。令宗不定。是故此二必無並理。問。一量多宗。此二並耶。答。約多可爾。設與一因違三比量法自相宗。作能違云。所說有性是四大種。許除四大種餘法不攝故。如四大種。此法自相。有相違決定。後三宗中。有相違過也。彼因立正等者。四共不定二相具故。云彼因立正。敵帖此因出不定故。云用此因違。相違決定因。別成故不舉。不共不定傍應兼之。彼正必違等者。六不定中。五二相具。第六三具。同名彼正。然遂招過。故云必遠。立者前成敵不樂義。敵後返成自所樂宗。故敵者量。此違必正。（上擧前五過。下結六不定。如法華中作禮不通塔而去一切。）或可此等文。但約四不定。此違無正彼正無違者。如次相違立敵二量。彼此之言。本無定處。是故今文互約立敵。所言不並。約全分說。若於一分理亦相並。如珠所引太賢文云。雖無全過令解一分。兩俱不成。亦一分不定相

既一本無
隔一本作接

相。兩俱不成。必闕初相。故不相竝。問。九句之中。第七句因。豈不竝有不成不定。答。彼不顧初相。且約後二相示其作法。非眞不定。所以者何。夫不定者。以有法上極成之因。諍未了義。因轉二品。猶預不決。若因不徧有法上。雖依妄因。於宗生疑。故眞不成因眞不定。然處々文。或以不成不定等過。竝破他者。但假立名。非是眞過。闕滅過中。闕二準之。如不定過。相違亦然。令宗決定。名相違因。若因初相闕。約何令決定。問。文中兼問不定相違竝不竝義。何故無答。答文中。既云令宗不定令宗決定。此文兼顯彼不竝義。疑決既隔。不俟應知。此疏主文義巧妙。問。中卷之末。一因違三相違比量加。立後三決定相違。豈非竝耶。答。彼且約改因名相違決定。非是第六眞不定過。所以然者。彼三比量。決智既生。故知。非實相違決定。謂四相違。闕後二相。令宗決定。決

簡一本無

若人。苞氏注曰。若人者。若此人也。云云當此中意。然云。備云大

無所違害者可捨。已上四相違訖

問。如前所說。十四似因。設有兩俱不成。亦有不定及相違耶。如是乃至設相違決定。亦相違因耶。

注曰。下總料簡因十四過。文有三段。一問答並不並。二總結數。三示寬狹。此先問也。

答。若有兩俱不成。必無不定及與相違。兩俱不成。彼此俱說因於宗無。不定之因。於宗定有。彼因立正。用此因違。彼正必違。此違必正。令宗不定。相違之因。亦於宗有。隨其所應。即用此因。成彼違義。此違無正。彼正無違。令宗決定。故名相違。由此若有兩俱不成。必無不定及與相違。

注曰。下答有二。初答兩俱。後答後三。是初也。不定相違。必具初

愛一作慶
闕一本作鬪

七種。陳那立六。不許第七。施無厭寺賢愛論師。亦同陳那。不許俱闕。見上卷理門既是陳那所造。故不應立三俱闕過。然理門論攝此頌云。邪證法有法自相或差別。此成相違因。若無所違害。

注曰。第八引證。結四相違。邑云。上之兩句意。明本所立量。要以異品爲同品。邪證自相差別四種宗法。下兩句。明敵者成相違過。必須同有無異。無所違害。方成能破珠云。後有一句。釋成所由。夫與他因作相違過。所立比量。必須違害他所許宗。而不違害自共所許現量等義。方成相違。故云若無所違害。諸師多同之。備云。測師云。若無所違害者。此四種因。爲後宗無所違害也。本記云。乃至據相違宗之因。大無所違害。故證者證成。乃至本記爲正也。云云雖有諸釋。未消若字。論語曰。子謂子賤。君子哉。

原說當作設
近一作進

立一本無

成下可有不定
四字一本無

有煙。然於大海疑煙霧故等說立量云。彼近遠處定有事火。以現煙故。喩如大海。此等應名猶預相違。同品大海。是疑因喩。異品廚舍有現煙故。若聲論師對無空論。立聲常宗。所作性因。如虛空喩。或復設立樹林是無。鳥依生故如兎角等。應是所依不成相違。二因唯轉異喩品故。問。兩俱所依二義可然。謂兩俱相違。既指論四比。及例不定。初相具足所依相違。亦例不定。故知。此二不約有法。隨一猶預二義未了。所例不定之文。但云若因隨一疑因之喩。爲因隨一轉有法上。約此相違名隨一耶。若爾下文後三不成。可有不定及與相違等。與此何別。爲因雖共轉有法上。而約隨一闕後二相。名爲隨一。若爾應言隨一之喩。何故文云因隨一耶。猶預不成相違因者。爲望有法名爲猶預。若爾初相闕不可名相違。兩俱相違既具初相。此亦應然。何不同

喩下無一本作言

立一本作應

彼一本作後

兩俱不成。約違四量消此文也。此釋違彼所指不成之不定例。故不可也。後三不成四相違者。珠云。如說聲常勤勇發故。若以顯論隨一相違。彼許顯發順常因故。若疑煙霧。立彼有火以現煙故。猶預相違。兎角是無。烏依生故。即爲所依不成相違。已上此亦未可。謂論相違四皆兩俱。云何勤勇爲隨一耶。兎角無者。是眞有法所依不成。今約同喩無體不成。不爾亦違所例不定。猶預相違亦彼如是。今試解云。全離欲人欲界見惑。小乘但說凡位先斷。不許大乘眞見道斷。設立量云。離欲聖法忍非實斷欲見。宗現前法忍故。因如餘修道等。喩小乘此因。是第六句。於諸同品一向不轉。異品凡聖轉不轉故。若望大乘。是第八句。於諸同異品。有轉不轉。異品眞見道。一向不轉故。如是應名隨一相違。或彼違三違四比量。若對佛法。亦是其流。若於一處。共了

立一本作應

拾彼意所示立宗。而作相違。故別結之。違三之因。望宗異品色聲。四大違四之因。望宗異品同異龜毛。以理推之。通有非有。亦第六句。義準應知。

此上所說。但是立敵兩俱不成。四相違因。亦有隨一猶預所依餘三不成。四相違因。

注曰。第六明四不成相違所立。兩俱不成等者非是因望有法不成。但是因喩相望立名。故下文擧不定例。中卷結不定相云。此論且依兩俱不定過說。立敵俱許因。於二喩共不共等。說爲過。故二喩雖共。若因隨一疑因之喩。無體隨應即是隨共。猶預所依不成。不定過攝。已上由彼準知論四相違。立敵俱許。闕後二相故。名兩俱不成相違。此但假立四不成名。故周師云。不望體說。但望名說。云云 諸師同之。珠作二釋。初釋同前第二以眞

今當作合

非必乖角亦有共今。前未決眞似。故至此結答。
問。四相違。九句中何句所攝。答。乍觀文勢。唯初一違。是九句中第四第六。具二因故。九中二因。違法自相。相違因故。今觀後三。皆彼第四。同品非有。異品有故。違所立故。
注曰。第五問答九句相攝。答中乍觀文勢等者。意顯後三亦通第六。謂積聚性因。望神我用勝宗之異品臥具龜毛。有一實因。望大有性二宗異品同異和合。一々皆通有非有故。然今論中。各擧一喩。疏約此文。故云乍觀。或後唯法自相其相顯然。後三本因。望言顯宗。轉同喩故。似非相違。故云乍觀。若依此解。文中應云。然今觀後三。或皆彼第四。但是文略。問。積聚性因。若第六攝。能違敵量。是何句耶。答。若以遮詮直破眞用。應是第八。今以表詮反言假用。故攝第二。違所立故者。後三違義。言中不顯。更

皆非過攝。立義本欲違害他。故諸立自。非他々不定非。言他非自。自不定非。已上彼此二文相準應知。然彼但擧八種之相。略共違他之一種也。此但說全等者。且有二意。一云。如是眞似。約三支全自他共釋。若約相雜。不必如是。二云。此顯四相違全分一分異。故穎云。謂如對佛弟子。立聲爲常。因云所作性無質礙故。望此所作。有相違。其無質礙。雖於異品電上分有。成其不定。然不云名相違。此名一分相違也。云云準思應有一分違自一分違他等過。

既詳許一因通違四種。故知此四非必相違。

注曰。第四明順違。邑云。此對唐興雋公結成前答。淸意同之。珠作異解。然未了也。此文應在違四因次。而今久後此中法者。結論相違及三四因。皆具眞過已。答雋難云。故眞相違初一。後三

性下同異性三字一本無

五項實等亦名有者。豈成自相々違。反彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。云云若同異。有與大有々。二有別故。敵喩成者。斷主何故作此難耶。答。斷難意云。若師主實等亦名有性者。有法有性。含二種有。弟子如何總成相違。有應非有。如同異性。同異亦在總有中故。非謂別破大有性時。同異之有。亦是爲過。況復斷解弟子量云。爲破於他就他宗立。則知斷主意不名單共比是得。弟子同異雖名有。以之爲喩。難彼他有性。應是他比違自之類。不如師主名有之過。義同前說者。中卷末。結不定云。如前所說。五十四不定之中。自共比中諸自不定及共不定。是不定過。自共有過。非眞能立。何名破他。他比量中。若他不定。及共不定亦不定過。立他違他及共有過。既非能破。何成能立。自比量中。諸他不定。他比量中。諸自不定。

何下立一本無

注曰。此第三明過眞似別。斷共不定中。更有多解釋。或與此異。不能繁引。問。此九種中。自他共違當分爲過。自他互望非過可然。共違他非過。自他違共。共違自爲過。此四如何。答。若以共許法。而立共比量。敵者設以自許別法爲喩。雖作相違等過。不能令彼立者信。故共比違他不爲過失。共比本意。欲成自義。而望自宗。若有相違。翻招自害。無遁避。故共違自以爲過也。他比違共者。於共許法中。唯取他許邊。猶如違他。自比共違準之應知。是故此二亦以爲過。此有備解。義頗未了。問。若爾五頂。同異句義亦名有性。彼云何立。應非有性。如同異性。此共比望自非所立不成。何言共違自皆爲過失耶。答。有聲雖通。其義各別。今難師主離實大有。故同異性能成敵宗。是故文云。言同意別。故無諸過。云云然唯識疏。他比違他。如上有法差別末引。問。斷云。若

也。已上此兩解未可也。問。前一因違四文云。然彼五頂。許五句外無別自性。不違自教。故知。五頂爲共敵者。旣爾乃是自比違共。如何今云自比違自。答。今且解云。此中文意。以共違共自違自等單比爲首。欲令準知餘自違共。共違自等二文互比量。然論比量三支皆共。是故名爲共比違共。向三四因。宗因旣自。故且以爲自比違自。理實亦是自違共耳。問。本意設雖然。何違文判之。答。比量敵者縱容不定。若對五頂雖是違共。若對餘者但是違自。當知。違自一片決定。故約定說。不約不定。故周釋云。勝論立自比量佛法違他。故名違因云云。雖作此解。義猶未了。別應思擇

諸自共比。違共及自皆爲過失。違他非過。他比違他及共爲失。違自非過。義同前說。此但說全。應詳一分

他一本作化

違一作異

無一本作天

違一有四。論自說二。違二有六。論自說一。違三有四。今略敍一。違四有一。今亦示法。自餘十種。皆如理思。此四亦有他自共比。各三亦說有違他自共。四相違因合三十六。論文所說皆共比違共。向三四因。皆自比違自。他比違他等。皆應準知。

注曰。下總料簡相違過中。文別有八。一示十五因已說未說。二辯自他共。三明過眞似。四更結四違順。五問答九句攝。六約不成。料簡。七法數并指文。八總引相違證。此初也。論自說二者。所作勤發同違一宗。故合爲一。并積聚因名爲二也。淸珠二師。此中但擧所作積聚。文未盡也。向三四因。向者前也。指前所引勝論自比違三違四之二因也。珠作二解。第二同此。初解但引所說有性非四大種。許除四大體非無故量已云。今卽指彼。故云向三四因。備云。三者他比量自比量共量也。四因者四種因

等過。尋言難故。名違自相有法差別。如文可知。不改本因。即爲違量。故成四因。此上同喩。舉同異爲喩亦得。隨所立故。

注曰。第四結成因喩不改本因等者。應準一因違三中悉舉同異爲喩等者。淸備等意。互四能違舉同異性。爲喩皆得。珠云。此上、同喩。除法自相。餘三相違。舉同異性。爲喩亦得。隨所立故。言所立者。除法自相。說餘三違爲簡初一。遂致此言。云云此釋未了。違文理故。謂文無簡。但總結云。舉同異性爲喩亦得。又勝論立五外大有。敵者反立。不離五句。同異既是五句所攝。故與敵量。能爲同喩。如何自恣除一宗耶。又若同異。不與敵量爲同品者。應是不定過。許非無因。轉同異故。所云隨所立者。是顯本立五外有性。故敵亦以同異爲喩。非謂四中但取後三。

非一本作作字

約汎爾有分別施設作有緣性非有緣性而作相違大有雖無
非有緣性差別理應探意許故不顧自相已成大有但約言總
分二意許若不爾者。大有性上豈應有彼二差別耶。今此比量
亦應如是。不顧有自相義至五句汎約離實等之自相別尋意
許能有之義故成差別不破言顯問。若爾。敵者不能有實。而離
實量所立不成。同喩實等非離實故。答。敵總非於能有實等。非
自別立不能有等。故云非能不云不能。由此實等能成所立。問。
若爾實德業。於二中何攝。答。非二所攝例如他用二差別中。不
攝龜毛虛空等也。第一釋訖二云。此是如前四句之中帶言陳之差
別。故不同餘差別三云。差別有二。謂體與義。義差別者。要具二
體體差別者。不要具二。此二釋廣分別。如上有法差別已上法自相
有法自相中云。故違自相不違自教等者。隨難大有故。無違自

題一本無

故下疑一本作叙

等字所詮。故約五句而作相違差別比量。理約意許別探言外能有之義。由此理故。即義相違。不能有實德業蘊實等有性者。任運自當同異和合。是故遂存言顯自相。問。此有多難。一者若望師主同異和合不名有性。是故離實有性之名。不可轉彼。二者同異。能有實等三句。豈得名爲不能有耶。三者同異和合。是五句攝耶。亦以爲離實等五。若唯約離實等三者。離實等五自相何存。答。所言離實等有性者。此文言畧。理實應言有別自性本量爾故。（遮初難）同異應非不能有者。如前違三法差別中具以三義而能釋之。（遮次難）言中但云離實等故。等二等四皆存自相。（遮後難）問。遮前二難理且可然。第三轉救疑慮未休。意許差別全存自相。如何等二等四不齊。答。論中有法自相差別以彼準之。其例齊成。謂彼自相偏成大有。直破彼有而作相違差別之時。

既爲有法自相。作有性有緣性。作非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與彼有法差別。爲相違云。所說有性非作有性有緣性。許非無故。如實德等。

注曰。第三明四能違。法自相中無不定者。如次上釋法差別中。備云。不能一實德業離實等者。意云。不能有一實離實性也。於德業上非亦謂加一字也。云云今檢諸本未得一字。何況能有實德業中既無一字。豈不能中獨云一耶。問。不能有實等。其名體如何。答。此義如前違三中釋其中應依即義相違。不破自相之訓釋也。問。彼五句外。無不能有於實德業而有體法。如何不破言陳相耶。非識所變無常例難如前一因違三中出答。此義難思。試用二意。一者此中且敍過相不須要具二等假示一偶其例非一。二者且作三釋一云。其法自相。尋言難故。理探其中

於異品瓶等上有。同上遍無。許成相違。今此亦爾。

注曰。子段第三。例今論法自相。成此中相違義。今此始出闕宗同品之法自相。故別劬勞。聲常比量。對勝論立。又對佛法。如前已釋。經部名無空論見所依不成疏

依此比量。後三從初一因違四。法自相相違者。所說有性。離實等外無別自性。許非無故。如實德等。同異入宗所等之中。故無不定。彼所立量。離實等有性。是法自相。能有實德業。離實等有性。不能有實德業離實等有性。是法差別。彼意。本欲成能有實德業。離實等有性。故今與彼法差別。爲相違。云所說有性。應非能有實德業離實等有性。許非無故。如實德等。爲有法自相相違。云。所說有性應非有性。許非無故。如實德等。彼說離實等有性。今隨難言陳。而非有性。故違自相。不違自教自語之宗。同喩亦無所立不成。有性

言有者。能有實等。離實德業三外別有故。彼弟子怙仙人教且約所有三句難彼。今對弟子情。謂五句即體有性。故約五句。所離之外等者。釋本同品還成異品之所以也。備云。宗名所離。同異性喩。既是宗外故。非宗同品。云云 此釋意云。其同異性。既是異品。即所離之外。或既是異品之所離之外。謂同喩名合法。異喩名離法。如異喩過名不離等。故宗名所離。異喩名能離。由此亦爲所離宗外。是約通相消此文耳。濤云。所離者。謂即大有。其同異既是異品。即是所離大有之外。云云 此別約今有性離實等文消釋。問。既云有性離實等外。由此有性應爲能離。何言所離。謂即大有。答。能名爲所。其例非一。況復此中能所未定。此釋意云。勝論所欲令離實等五句外者。即是大有。故大有性名所離也。

亦如論說聲常之宗法自相因。對無空論闕無同喩。所作等因唯

得下成一本無

有者・豈成自相相違。返彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。斷明知。爲許實等名有性。亦五句皆名有性。故珠述。弟子云。五句不無。即有性故。云云 問。師主唯取實德業上能有之性以爲大有。弟子隨亦諍是大有離實等三無別自性。不許離彼同異和合。既爾對誰約五句諍。若爾應是一分相符。如數論立覺慧非思。所有一分相符之失。非思比量答。如纂述

此是勝論自比量。故有法有性直擧大有。更不約三論其即離。由此五頂。總難彼云。實等五句體既不無。是故五句體即有性。何因五外更別立之。難意如是。故對彼立離五大有。無相符失。

問。大有雖非即三句體。然屬三句還能有三。是故弟子更不可離三句上有。以屬五句。答。以弟子直難大有當體。更非約彼所屬所有。問。若爾何故上文述弟子難。豈離三外別有能有。答。仙

如勝論立。所說有性。離實等外有別自性。許非無故。如同異性。

注曰。下第二出合違本量。此有三文。初舉本量。次簡濫顯正。後引例釋成。此是初也。問。非實等量。宗因皆共。何故此中作自比耶。答。此量義類非一。如前違三中釋。可檢比量之所從來。作觀此因。是共不定。二皆有故。然彼五項。諍五句外無別有性。故立有性離實等五。有別自性。闕宗同品。其同異性。既是異品。所離之外。由彼勝論方便矯立。舉異爲同。許非無因。唯於異品實等上有。同遍非有。

注曰。子段第二簡濫不定。顯正相違。弟子五句皆名有性。故師對立有性離五。問。何知弟子五皆有性。答。弟子本來不別建立能有三法。是故五句即體不無皆名有性。由此沼法師云。又復弟子許同異性體既不無。亦是不無之有。纂若五項實等亦名

改下不改二字一本無

又將法自相因同無異有。就後三種同有異無。與三合說。一往觀文必無是理。初以異爲同。後以同爲同故。今將後三以就初一。以異爲同。便有合者。改他能立之同喩。故。

注曰。下答唐與第二難也。文有四重。一簡初一後三合不合別。二出合違本量。三明能違敵重。四結釋因喩。此初文也。將法自相。合從後三四。皆不改本量同喩。一往觀文。必無是理。今將後三合從初一。四種俱改本量同喩。如是合者。有此作法。即如下文勝論量也。一往觀文者。指今論文。故珠云。就論示法。一往觀文。必無是理。云云問。喩改不改。通四相違。何故此文不改同喩。偏屬後三。以改同喩屬初一耶。答。此亦一往。從論文述。問。下文云。此上同喩舉同異。爲喩亦得。云云何言無四皆不改喩。答。既言一往。故亦無失。此中必者亦一往耳。

乃一本無

約一本作徇

本因。其義相濫故簡之。由不定在前故。故與前別。立順因正等者。珠云。此不定因。立者。因正遍宗有法。亦同品有。由此義故。名之爲正。破乃相違者。共不定因。異品有故。敵者於中出不定過。故云破乃相違。因通二品等者。共等四因。同有異有。故云通二品。已上若立因正至豈非不定者。文勢自當反難雋公後三量因本同有義。備云。立因正破乃相違者。是相違決定。因通二品者。是前五不定。取意抄 今謂相違決定。因喩各成。相違帖本因。何更須簡濫。不共不定因倶不轉。如何得言因通二品。故應唯約四不定簡。此上諸文解釋不同。或了未了。不繁引之。

故此四因不違四六。

注曰。此即結答唐興初難。而顯相違隨應此攝九句因中第四第六。

因一本無

異品實等。還爲難大有二宗之同品。豈得後三他異爲異。答。此難難遮。今且釋云。法差別量其義具足。是故從彼量。作如是說。例如今論頌云。能立與能破。及似唯悟他。論下文云。能立能破皆能悟他。似立似破不能悟他。上卷釋云。故此頌中。據其多分皆悟證者。言唯悟他。不言自悟。又眞立破。唯悟於他。似雖亦自。從眞名唯。云云今準彼釋。義亦應然。或可以因異品爲異。然不當此中意。

其不定因。立順因正。破乃相違。因雖不改。通二品轉。不生決定智。立不定名。此相違因。隨應所成立。必同無異有。破必同有異無。決智既生。故與前別。若立因正。破者相違。因通二品。豈非不定。

注曰。此簡相濫。重遮雋難。故邑云。此將欲難彼唐興法師。故先張不定與相違義別。云云謂四相違。及倶品轉四種不定。同帖

云云二字一本無之

云下他一本作化

如下次一本作須

無所矯立。是故因相闕。有顯不顯別。

論中示法各々不同。法自相違。改他同喩爲異。改他異喩爲同。後之三違。以他同爲同。以他異爲異。欲顯相違因必仍舊。喩或改新。云云

注曰。此明初一後三文異所以。因必仍舊喩或改新者。廣釋如前。今諸文中他立等者。珠意云。他者。敵論主。立者是立論主。得此義消文也。今謂應云。以本立者。望敵公量。名爲他者。文義俱得。以他同爲異等者。法自相違。以他本量同品虛空異品瓶等。如次爲敵異品同品。後三相違。本量同異。如次。亦爲敵者同異。然上文云。後三相違。以彼同爲異。以彼異爲同者。彼別望本宗法差別。及有法宗自相差別。今總望本法自相宗。文言雖異。理無違害。問。眼等他用異品龜毛。亦爲假用異品可然。非實等宗

然下違四因故不顯然七字一本無

設一本作沒

毛一本作是

九句相攝。是初文也。唯違於一等者。一因違四法自相過。乍觀此因。三相具足。今簡彼云。唯違於一故。顯示因同無異有。以彼同爲異等者。彼立者意宗。雖無同品體。然彼同品義。以爲敵異品。故諸異品體通有無。如上卷云。同法本成宗義。無依不順成宗。異法本止濫非。濫止便成宗分。故同必須依體。異法無依亦成。已上彼異爲同。其義了知。問。何故違一闕相顯然。違四因故不顯然耶。答。此有二義。一云。後三相違。同有異無故。法自相。若與彼合。不應顯示同無異有。別若違一無矯立故。即顯示因同無異有。此但一往。非謂盡理。若不爾者。設有立云。所說有性非實等五。宗許非無故。因如龜毛等。喩是法自相。雖帶後三。豈不顯然同無異有。二云。離實等外有性量意。既約五句。以爲所諍。故聲常一義。對此名違一。意云。此用等字。矯遮五句。彼聲常宗

意下唯一本無

立一本作應

重一本作量

爲遮云。難大有故。雖是成法。不加言故。即名自相。此約敵者加不加言。今望言陳等者。結成二論意同。謂望立者言陳量故。彼大有性及有緣性。爲二有法。今論成四。若望立意。唯成宗法。是故彼論不云四宗。所餘問答如前應知。

此論所說法自相因。唯違於一。故顯示因同無異有。自餘三因。乍觀他立。皆似其因同有異無。彼此所諍宗上餘三。以理窮之。皆無同品。其因亦是異有同無。如法差別不積聚他用。有法自相離實等有性。有法差別作大有緣性。皆無同喩。彼因但於異品上有。由彼矯立以異爲同。故今違之。以彼同爲異。以彼異爲同。成相違義。

注曰。此下第三正答雋公初難。文有四重。一直明四因同無異有。二初一後三文異所以。三簡於相濫。重遮雋難。四結成四因

如何二字一本無

難一本無

遮一本無

也。上卷云。若全同有法上所有一切義者。便無同品。亦無異品。云云 如上有法自相中說。珠分文少異。不能廣引之。

問。理門論云。但由法故以成其法。如何今說因成四耶。答。實唯成法。如雖有性而非有性。難彼意許離實等有。而非有性。故唯成法。雖難意許。尋言即難。更不加言故。名有法自相々違。加言便成難彼差別。今望言陳。因成宗四。理門望諍有法之上意許別義。故云但以法成其法。理不相違。

注曰。第二問答四宗有無。此問意云。理門論意。但由因法成其宗法。不言有法。如何今加二種有法。爲因等成四種宗耶。答意云。勝論意中大有句義。若言顯立。皆成宗法。今者五項。望彼大有意所樂宗。出相違過。故雖難有法。即難宗法也。雖難意許等者。此遮伏難。難云。若難意許離實大有。應是差別非自相過。即

爲一本無
亦一本作此
成下因顯所成
四字無一本

引下論一本無

令一本作全

故隨所應。因成宗中一乃至四。所兩競義。有此法處。名爲同品。注曰。此下二紙答雋二難。夫正因相下。答第一難。又將法自相。至爲喩亦得。答第二難。初文有三。初以能成因。顯所成四宗。如是展轉。顯宗同品有四。次自問答四宗有無。第三正答雋法師難。此是初也。夫正因等者。爲示正因相故。明因三相。簡相違決定。遍是初相。同二異三。決智即簡。必言通四。因法成宗下。明宗有四種。故隨所應下。顯同品亦四。雋唯望法自相。喩難。今爲遮彼。先立四喩。其中間文。通明宗喩。故宗同品等者。引論證唯望所諍立宗喩。非取宗上等者。非取宗上本所不諍諸相似義。皆爲同品。若許爾者。無我等義。諸法同故。應無異喩。若令皆同等者。此文言略。具足應言。若全皆同便無同品。亦是分別相似過類。上指本來不相似義。下指强具一切全同。是故二文意不同。

句一本作問

譯一作澤

不同、難。二義勢不同、難。乃至爲顯此二文勢不同義勢不同故。最初云竊觀論勢、文理不同。云云初理門九句。入理四相違。兩論相望而爲難也。次法自相。後三相違。二義相望而爲難也。二難意。如文可知。然近代或名文理不同、難。行相不同、難。亦不違理也。例者。類例。藻者。子皓反。文藻也。譯者。餘石反。傳也。僕相也。匪者。甫尾反。非也。鈞者。居勻反。碩者。常隻反。邑云。三十斤曰鈞。四鈞爲碩。云云珠廣釋文。不繁引之。

夫正因相者。必遍宗法。同有異無。生他決智。因法、成宗。可成四義。宗法及法。此二各有言陳自相。意許差別。隨宗所諍。成一或多。故宗同品。說所立法均等義品。名爲同品。隨其所諍。所立之法有處名同。非取宗上一切皆同。若爾便無異喩品故。若令皆同。亦是分別相似過類。又非唯取言所陳法。不爾便無自餘過失。如前數說。

譯一作澤
彼一本作波
發下之一本作
三

之馳地也。云云鵬者。步崩反。大鵬鳥也。騫者丘焉反。擧也。鷃者。鸚鵡鳥也。翥者。之麤反。擧貌也。沖者。直中反。唐也。

乃中難曰。竊觀論勢文理不同。準九因中第四第六名曰相違。因於同品無。異品有。此四相違。唯法自相可與彼同。其後三違因皆同有異品上無。既不同於四六。如何返成相違。又法自相。他因於同偏無。於異品中說有。用他異品爲同。得成相違之義。後之三違他因皆於同有。異品上無。用他能立因喩。與他作三相違。行相既自不同。如何可得法自相相違。與餘三合。而言二合違有六。三合違有四。四合違有一。余性不匿賢。況乎知己故錄之於疏例。示詳藻思玄深。自論道東譯。無申此難者。匪彼發之千鈞。誰發我之萬碩者歟。

注曰。此別擧彼々所陳二難。以稱美也。言二難者。珠云。一文勢

千人曰英。擿者布也。敘者聖也。質者形質。云云

余欣其雅量。偏結交期。情契蘭金。言符藥石。

注曰。此顯依法故重於其人也。智周云。易曰。二人同心。其利斷金。師友其臭如蘭。蘭者。香草總名也。符者。相順。藥石者。一切與病相應也。云云

時假談笑。論及因明。法師乃囑古疏。以文披。一攬略窮其趣。探新知以理。覈再閱廣究其徵。始驗驥駿駑駘。驤中原以分駕。鵬騫鶚翥。逸沖天而別羽。

注曰。此別寄因明歎德也。古疏者。周云。軌法師疏云。覈者。咸革反。考實也審也。驗者。牛窆反。證也。驥者。居致反。千里馬也。駿子絢反。馬之美也。駑者。乃乎反。最下馬也。駘也。駘者。大來反。駑也。驤者。思良反。駕也。超也作也。邑云。驤者。馬騰躍也。中原者。平野

發穎濤辨水於徵鷲。是以。初業有宗。西河稱其獨步。創探空旨。北地譽其孤雄。天縱英姿。生摛叡質。

注曰。此寄有緣。以顯相違。四六句攝及違四量。先擧唐興爲其緣由。補攝周邑兩記云。唐興者。汎州西河郡灃城之寺名也。周云。雋法師者。亦作雋字。云云雋者。但宛反。鳥肥也。有作雋。子峻反。智過千人曰雋。又作雋正也又作俊。俗也釋門等者。此總歎法師德。樞者。齒楡反。戶樞也。紐者女九反。衣紐也。周云。十五以下名爲綺歲。云云汎者浮也。有本作泛。周云。雋法師駕舟渡生。以喩沙彌救蟻也。云云齠者。又作髫。徒聊反。小兒髮也。穎者。余頃反。禾秀。周云。穎者。拔也。云云濤者。徒力反。大波也。邑云。逆流而上曰濤。徵鷲者。鷲子之辯第一。法師可以徵之。云云縱者。子用反。恣也。放也。英者。於驚反。華也。摛者丑知反。持也。周云。智過

敵下量一本作者

離實等。弟子立有。即實等。已上不云。即實自他共成。未知。珠意依何理矣。

有性。既是有法自相。作有性有緣作。非非有性有緣性。是有法差別。彼意本成作有性有緣性。故今與性有法差別。爲相違云。有性應非作有性有緣性。許除四大體非無故。如色聲等。

注曰。今此文中。初辯意許二種差別。故云作非。敵者直破作有性等。故云非作。餘量準之。

不改本因。即爲違量。故成違三。

注曰。三種敵量。此帖本因。是故名爲一因違三。其中若有改本因者。是因餘過。非相違因。即是應名相違決定。爲顯此義。今文來也。

有唐興隽法師者。釋門之樞紐也。綺歲標奇。汎慈舟於濟蟻。髫年

色等義。違疏主意。如中卷後三相違決定云。彼說色等雖非四大種。不能有四大。然說。有性能有四大。非四大種。故成法差別相違決定。已上然彼記詰云。然本記云。色聲等。不有四大。四大有色聲故。故不能有四大非四大種。更思。今云。不爾者。勝論本量意許。可見無同喩故。已上今謂。此亦不然。意許本宗闕無同喩。道理可然。何强令具均等喩耶。是故應云。色等不能有四大種。無煩異求。

所說有性。是有法自相。與此自法自相爲相違云。所說有性。應非有性。許除四大體非無故。如色聲等。彼說有性。離實有性。今非此有。不犯自語自敎相違。隨言卽非。故違自相。

注曰。文意可知。此中珠云。勝論有性。離實有性。自成他不成也。五項有性。卽實有性。自他共成也。已上今謂斷云。五項立有。唯

亦下應一本無
違下他一本作化
有下四大而三字一本無
義下同爲二字一本無

然。問。斷云。若五頂。實等亦名有者。豈成自相々違。翻彼量云。有。應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。已上彼既不論二有差別。而爲同品。今亦應然。何得分別二種有耶。故前二釋。未能避難。他比違他應爲過失。上已極成。今何言非。況令弟子亦許同異。何例唯識佛法對破。答。自相相違。尋總難言。故同異性。設許名有。應爲非有宗之異喩。差別相違。要當分別。故同異性雖名能有。望有性義。便非同品。他比違他雖爲過失。且例彼文。然非理盡。問。備記述勝論意云。有性能有四大。而四大令有。非體即四大種。宗許除四大體非無故。如色聲等體非無。而能有四大。四大所造。非體即四大種也。喩雖有性能有四大。而四大令有。及色聲等。能有而四大。所造。如是別。然今以有四大義同。爲同喩耳。已上其義云何。答。大有性義。道理可然。其

合下句一本作問

大種故。遂同纂所破非識變無常。不爾應以空無我等非識變無常。名爲差別耶。況不能言。理對能有。豈遠被下非四大耶。故唯依第一釋意。問。能遠量云。所說有性。非能有四大非四大種。云云故知。本量不能之言。其意應同非能之義。答。敵者直遮意許宗中能有四大。故總言非二種意許辯非四大宗之差別。故云不能。問。即義相違。何法爲體。答。不可定指一法爲體。但義寛通諸四大外無能有力之諸法也。即如德業和合句義。空時方我意。及色聲等法。立敵共許此等諸法。不能有四大。非四大種故。問。師弟共許同異句義。能有四大非四大種。故與意許應爲同喩。因違通二品。豈非不定。答。此過難遮。且作三解。一云。言能有者。是大有有故。同異性遂爲異品。二云。令體不無。今爲能有。同異不爾。故非同品。三云。唯識破他。有他不定。而不爲過。此亦應

於一本作猶
上下句一本作問
除下大一本無

是法差別。彼意本成能有四大非四大種。故今與彼法差別。爲相違。云所說有性。非能有四大非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。

注曰。此釋三中法差別過。闕後二相。準例可知。此中所言能有四大非四大種。即是大有。不能有四大非四大種者。近代有云。是即實有。有云。是同喩色等。有云。共許有性。云云三釋各難。如上作有緣性中辯。今謂纂要云。作有緣性。是別義。作非有緣性。即義相違。準知。是亦即義相違。於此訓釋。亦有異解。或云。不字唯局上句。是即義相違。因猶色聲等。或云。不字各被兩句。其體當四大種。或云。不字總結兩句。義當除大有同異外諸法。謂能有四大及非大種。此之二義。或全或分闕者有三。皆此中攝。問。以何爲正。答。有依第二。有依第三。今依第一。後二破言。顯非四

性下名一本作名

應爲規模。三十六相豈一同耶。此義未決 問。何故無法自相相違。答。非四大種法自相義。許除四大體非無因。俱轉同喩。故無相違。問。非四大者。大有非四大。故應尋言難彼法自相。如有法自相。尋言即難故。答。此不成例。所以然者。師主有法。本無二種。是故。弟子尋言總破。由此斷云。若五頂實等亦名有者。豈成自相相違。返彼量云。有應非有。有一實故。如同異性。同異性名有。何得成相違。已上非四大義。貫通色聲。是故弟子不得總破。然備師云。何故不言違法自相耶。答。不改本喩故。不取自相耳。問。若爾一因違四比量。亦應無法自相相違。答。彼本比量法自相云。離實等外有別自性。其中等言寬。約五句故。因望彼闕後二相。今非四大。其義不齊。

非四大種。是法自相。能有四大非四大種。不能有四大非四大種。

然下彼一本無

顯有地水火風子孫微義。豈言鹿母證無鹿子。三無理遮破難。非四大宗。理應四大以爲異品。故取四大作不定者。道理可然。如何破云。豈取能別作不定耶。然彼所引疏中卷文。未足爲證。

三難訖

是故今以彼所破義。還爲正釋。無過失故。此所破義。當於周備二德釋也。問。何故此中竝所說言。答。近代有云。敵者不許離實等有性故。爲簡他所別不成。云所說也。問。本作法中。仙人五頂共許有性。以爲所別。此何不然。答。爲顯比量義類非一。此示自比之作法也。今加解云。此因既云許除四大體非無故。爲彼自許因之所依。是故有法置所說言。問。既云所說。明是大有。故法有法無別意許。如何於彼立二差別。答。體雖大有。然其別義有緣性等。言中不擧故。尋彼難名差別過。問。言總意別。是爲差別。今自相有。即是大有。既非言總。何名差別。答。自比違自四相違因。以此等量。

種。此解非也。疏中卷云。以除四大及有性外。並爲同喩。無自不定。今按彼意。不得取宗有法能別。作不定過。故云以除四大及有性外。並爲同喩。非四大種。既是能別。豈取能別。作不定過。故因中云除四大者。顯四大外體非無故。故云除也。由此意故。太賢師述勝論自比量云。所說有性。非四大種。許除四大外體非無故。如色聲等。如彼古迹。已上珠文 今謂。珠此不定。更須尋思。若以之爲眞不定者。此有三難。一宗因乖角難。謂子孫體。若是四大。除四大因。不可轉彼。若此因轉彼。應四非大。既爾。如何以此一物。望除四大因爲同品。望非四大宗爲異品。作不定耶。二九外無實難。謂實句有九。卽地水火風空時方我意。其子微等。若非四大。以之當攝何實句耶。如何恣云彼宗。唯許地水火風父母極微。不許地水火風子等。況彼所引地水火風父母之言。還示

許一本無
孫一本作彌

大下外一本無

餘法等者。於異四大因既不轉。其餘諸法皆入同喩。因唯同有故。無不定。珠云。自所餘法皆入同喩無不定過者。以除四大及有性。外竝爲同喩。無自不定。若所餘法。不入同喩。作不定云。爲如色聲等許除四大體非無故。所說有性。非四大種。爲如子孫微等。許除四大體非無故。所說有性。是四大種。子孫微等。四大爲體。是故以爲自不定過。爲簡此過。皆入同喩。問。由除四大。即簡子微。豈得子微作不定耶。答。彼宗唯言地水火風父母極微。不言地水火風子孫等。由此當知。除四大時。唯除本微。不除子微。故引子微得作不定。有云。除四大外一切有法。皆入同喩。即自問云。何須說言除四大耶。答。若但言體非無故。不言除四大。便有不定。謂所說有性。爲如色聲等。體非無故。非四大種。爲如四大種。體非無故。有性是四大種。爲簡此過。是故因云除四大

云云前是玄應。今言等者。是沼自釋。具如珠抄。問。彼同卷。釋論等字云。此有兩解。一云。擧違一有四。等取違二三四十一因也。二云。擧違一有四中二。違二有六中一。等取違一中二。違二中五。違三四。全十二因也。以彼二宗同一因也。云云上既存此二解。如何今云定違二攝。答。彼中汎爾雖作二解。今約論文存唯一解。後二相違同時作故。餘如前辯。

其有一因通違三者。如勝論立。所說有性。非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。自所餘法。皆入同喩。無不定過。

注曰。下明一因違三比量。此亦師弟相對立之。故下有法自相文中。破離實有。故不違自教等。若不對於弟子即實。約誰稱爲違自教耶。珠倫等亦諍對五項。問。前立非實。五項便信。何爲更立此比量耶。答。設雖前信。推本師弟。假敘此量。立敵何失。自所

訛一本作仳謬
一本作漂

比量相違過攝。若準疏判云應離實等八句之外。無別自性。即無不定。已上明知。彼釋但假敍耳。問。若但假敍。豈非虛設耶。答。亦欲難餘句。令無別自性故。先假敍非令虛設。又彼論演祕一。釋疏他比中他不定。不以爲過云。今以愚度智。聊有二意。一試諸學者而悟不耶。即倶舍論有斯意矣。二餘因明師。於一因過。不分九例。今隨他語。復欲發生學者覺慧。故示訛謬。若言疏主意。實闇斯理。因明疏內。何亘照然。故應不出前之二意。云云

此四過中。初二種因。各唯違一。後二種因。一因違二。

注曰。此文結前論四相違。生後一因違三比量。略纂三云。問。前二相違。因即各別。何故後二。同一因耶。答。有二解。有云。此後二違。若別別作。即十五因中違一因攝。若同時作。即是雙違二因攝也。今言此後三違。定違二攝。然前二因違一攝者。影略說故。

違下他一本作化
初下釋一本作見
爲實一本作實爲
他一本作化

一。破勝論云。彼所執有。應離實等無別自性。許非無故。如實德等。已上此量不定。所餘句義。以爲異喩。許非無因。於彼轉故。答。彼疏釋云。彼宗所執大有性者。應離實等八句之外無別自性。汝宗許是非無法故。如實德等。等取業等。不言八句有不定過。或但言離三句亦得。其異句等。非兩共成。無不定失。已上問。今下文云。他比違他及共爲失。此既他比。如何云非兩共成。無不定失。答。燈師以初釋爲疏主正意。如彼第二卷云。彼本量云。我宗有性。定離實句有別自性。許非無故。如德業等。此量不定。爲實異喩。許非無因。於實轉故。更有餘過。思準可知。今且假與作法自相相違云。汝有性離實句外無別自性。許非無故。猶如實句。此量之中。雖有他不定。德業句等。他許非無。因於彼轉。非自共許。故非不定。又就破他。於他不定。亦可爲過。故樞要判。但是

體下上字一本無

相義下自相義者是體之義八字一本無

外之下餘一本作徐

彼差別亦不具二。由此但約即義相違。辨二辨別義者。體上所有共相。故彼差別。要須具二。今此比量。本諍其體。纂要所破。本諍其義。是故二文其旨各別。問。若有性量。本諍體者。何故斷云作有緣性是別義耶。答。義亦有二。一自相之義。二共相之義。作有緣性。是自相義。自相義者。是體之義。故不相違。問。作非有性有緣性。及不能有四大。非四大種。是諍體量。如何許有彼別體耶。答。今謂體量。不要二體。不遮其中或有別體。此亦未決。更須思擇。 已上明非大有量攝所。 問。本量應有相違決定。立云。有性應是即實德業。宗非同異和合。及龜毛等故。或除實等外餘法不攝故。因如實德等。喩彼既有此過。何更作相違。答。此是不要盡擧其過。如有性量。雖有不定。且作相違。如次下引。況此作法。眞似未決。若許爾者。一切比量。多應有此相違決定。問。因論生論。唯識論

亦一本無

帶下㊟如下以一本無並等下唯一本無

別下理亦二字一本無

下諍一本作淨

屬。故名帶言識變無常。設是所諍。亦第四攝。非單差別。他師偏執唯是差別。不了帶言。故爲所破。若加四句。並無諸妨。問。兩朝諸師。未有此釋。云何自專得分別耶。答。於諸比量。有多種類。謂自他共。及互兼帶。（唯他比者。如以佛法破數論云。汝我無常。許諦攝故。如許大等。唯自比者。如數論對佛法云。我我是常。許諦攝故。如許自性。唯共比者。對佛法者立。聲常。所量性故。如虛空等。自共兼帶者。如下違三四比。他共兼帶者。如彼五頂能違。自他兼帶。云云）識變境亦爾。有共及不共。及共中不共。不共中共等。自相差別。理亦可然。問。彼皆有明文。此有何證據。答。著文分別。雖在今日。以義推徵。已出先哲。如難有性非離實有。及徵識變無常等。義重不攝在自相差別。若攝自相者。不同餘自相。餘不加言。此加言故。若攝差別者。亦異餘差別。餘有二意許。此唯一種故。如是等理。還爲其證。由斯分別。而作四句。恐違聖旨。見者詳正。欲順理不敢固執矣。或彼比量有二。一者諍體。二者諍義。自體無二故。

乃下師一本無
作野

疏文意。是指示。不言離實有大名。不加言。不要指於作有緣性。是故周彼記。釋此文云。應非大有性。亦是加言。云云然略纂釋。雖在有法自相文中。不云何過。加之沼法師。學久乃師慈恩。不知略纂何時所撰。相望疏意。難可例同。纂要只是不許他師失言顯相名爲差別。非望加言不加言難。是故二釋義猶未了。答此義難決。試以四句。當料簡之。一單自相。是即不帶意許之自相。如聲無常及眼等他用。本來唯諍常與無常。不欲分別無常異故。神我用義。雖是所諍。言中不顯。名單自相。二單差別。是即不帶言陳之差別。如眼他用。唯意許中。有二差別。爲所諍故。三帶意許之自相。如立有性應非有性。不加言難故。名自相。勝論唯立大有性。故言中即顯。名帶意許。四帶言陳之差別。如立有性非大有性。加言難故。名爲差別。意許大有不異言陳。二有相

相下若一本無

云無法差別相違。已上此中令有二字未詳。若屬下句可然。若屬上句非也。已上遮法差別難設於此量。作相違云。有性非是離實大有。是何過耶。爲是有法自相。爲是有法差別。答。設爾何失。問。二俱有過。若自相者。即違今文有法自相。如云雖難意許。尋言即難。更不加言故。名有法自相相違。加言便成難彼差別。今既加言。應非自相。若差別者。如彼大乘立聲無常。無二無常。不名差別。此亦無有兩所共許有性替處。應非差別。答。且遮初難云。周清邑。同釋疏加言便成難彼差別之文。以作大有有緣性等。爲此加言。故知。所言應非離實大有性者。既不如彼作有緣性等別加言。故猶是自相。如略纂有法自相文中云。今例云。有性應非離實等有。云云準知。彼以爲自相耳。次遮纂要例難云。彼文亦望不加言破。非謂加言不名差別。問。二釋俱違彼等文意。謂

分下法有二字一本無

破下他一本作化

何言有緣性不通他耶。又珠破此義云。若約自共相說法有法義者。即有妨難。如數論師立我爲思。此即我共相爲有法。思自相爲法。豈約自共相得分法有法別耶。故差別宗。亦約自共相。不得分別爲二也。已上又斷所出作有緣性。爲法自相。以作大有有緣性等。爲法差別。以之準此。何不同耶。次難　答。理實應言。破他出過不必盡擧。然陳那破。有無更檢。次難不可必通會之。既言有云。故知假說。然備師違三文云。有性非實。有一實故。如同異性。此作法。何故唯違有法自相。及有法差別。不法差別相違耶。意云。非實是法自相。能有實非實。非能有實非實。是法差別。何故有一實因。不違三耶。答。望勝論意許差別時。同異性成正同喩。望五頂意許時。同異性不成同喩。同異性不可言非能有實非實。故由同異性是能有諸實。而令有非實。體即實物。故

爲第四句。此中爲成第三句故。有性量中無法差別。二云。略纂云。有云。問。必爲他用宗中。含無積聚他用。有積聚他用。其無積聚他用。即是法差別。令非實等宗中。亦含作有緣性非實等。作非有緣性非實等。何故作有緣性非實等。即是有法差別耶。答。如言顯宗。自相爲有法。共相爲法。今意許宗亦爾。若自相者。即是有法差別。若共相者。即是法差別。其眼等上意許無積聚他所受用宗。通臥具上。是共相故。是法差別。有性之上意許作有緣性宗。唯在有性。不通餘法。既是自相。故是有法之差別也。已上準知。此亦非法差別。問。二皆有難。爲天主論。四量相對顯義類異。故略之者。陳那別破勝論量時。爲二作法差別破耶。初難略纂之文。既言有云。知非自義。何引爲證。況上卷云。謂言所帶名爲自相。不通他故。言中不帶意所許義。名爲差別。以通他故。已上

實下等一本作所

彼勝論。有一實等以爲其因。陳那隨彼。但出其過。是彼宗義。不勞分別。已上明有法差別訖　問。本量豈無法自相過。答。有一實因。轉同喩上。故不作法自相相違。問。依有法過名似因者。依宗法成應名正耶。答。如三相中雖具二相。若闕一相。即名似因。此亦應然。宗法雖成。餘所諍宗。破故爲過。云云　問。何故此中無法差別。謂非實等宗法意中。含令實等不無非實。不令實等不無非實。欲成令實不無非實。其同異性。既成異品。由此應有法差別過。猶如一因違三比量。能有四大非四大種。及義斷中大有緣性爲法差別。既爾何故但言二過。答。假作二釋。一云。此量準亦法差別過。爲顯義類。但立二過。應有四句。一一過多比。如法自相出二作法。二多過一比。如有性量出二相違。三一過一比。如法差別。但一作法。四多過多比。如非實等三種比量。離爲第二句。合

破無常聲。云云亦已不同但破實外別法大有句義。而即實存。問。勝論不許即實有性。何物存耶。答。弟子不遣故。且爲存。況既二釋取捨任意。問。唯識比量。言顯色外。既無別意許不離眼識色。云何彼量。名差別耶。答。彼二差別各有別體。故邑記云。大乘自許眼識本質色。名離識色。相分名不離識色。然有法言極成色者。言陳雖總。意許親所緣色。不離眼識。云云況彼設無斥差別體。準下四句。亦無有失。問。大有々一實。大有々緣性。唯是師意自所許義。有一實單有緣性同是師弟之所共許。既爾。亦應大有有一實。爲有法差別。單有緣性。爲因立量。答。意許差別。順言顯相。有緣性者。能順有法自相有性。故爲差別大有々一實。不順言顯相。是故不應如是立也。問。有一實性以爲意許。有緣性故以爲其因。如是立時。言許相順。答。其義設答。今且擧一。況

等。若云聲非緣息無常。非所諍故。亦似破攝。聲是緣息。瓶是打破。二無常別。故似顯示。問。勝論唯許大有緣性。敵者遮彼。即自相破。何故彼爲有法差別。答。大有雖局。有緣性通同異句。故爲差別。不同直破大有性也。問。雖此等過與第二句應相違云。聲應非是無常之聲。因喩如本。答。彼量本意。聲體共許唯諍其上常無常義。不應遮彼共許聲體。令勝論量本諍有性。故遮有體。不可相例。又略纂答云。非例聲非無常聲爲宗之時。非直違無常聲。亦違常義所依之聲。以常無常二義同依一聲體故。既爾還同聲應非常。違教等過。若不爾者。因明立聲爲無常等。應非能立。又一切量皆有此過。有應不是非實等有爲宗之時。但遮非實等有。不違是實等有故。已上問。如常無常同依一聲。離實即實亦依一有。故前例難。猶未遮遣。答。常無常量。聲體一故。

原應非上一本有遮字

皆準上知也。云云若依此解。以非勤發及非生起。望生顯論其過應知。如前諸釋。以非擊發所生起文。諸師合爲一。備師分爲二。皆不違理。其義應思。

問。又如彼言聲之無常。應非作聲無常有緣性。所作性故。如瓶等。應是法差別相違。答。亦不然。彼犯兩俱不成。無常有法。兩俱不許有所作性。亦似破攝。

注曰。是第三遮法差別難。文以二過。返破他難。一兩俱不成。一似破攝。本亦不諍無常之上有緣性。故是似破攝。此中亦有所依不成等。今略擧一兩。餘如法自相中釋。珠此中亦作違宗者。未可。

如是應非緣息無常等。皆準此知。

注曰。第四文。若云聲無常非緣息無常。所依因便有兩俱不成

是下聲非二字一本無

問。如聲論言聲應非作聲有緣性。所作性故。如瓶等。亦應說是有法差別相違。答。彼自違宗故非彼違。本亦不諍聲非作聲有緣性。故彼似破攝。

註曰。下四段文。遮聲無常比量例難。初二有法差別難。後二法差別難。是初文也。違宗似破。如文可知。

如非聲有緣性如是應非擊發所生起等。皆準此知。

註曰。第二文也。邑云。若聲生爲難此者。彼犯違宗名。聲顯雖不違宗。亦非本諍。亦有世間相違之過。清師亦作世間相違。珠云。準前宗言。聲應非作聲擊發所生起。有緣性等。準知之也。云云今謂此解雖不違理。但恐疏意不必可然。今此文意。本所不諍。强作差別。以之爲例。不可一切以有緣性而爲例也。若別加解即無有失。備云。應非等者。意云。如是聲非聲勤發及所生起等

見一本作釋

原上疑亦字

是下亦一本無

非謂此因亦能成彼。從遮非還成字斷別作法。如彼當見。問。若爾如何云。如即此因。即於前宗有法差別作有緣性。亦能成立與此相違作非有緣性。此中如上二字所詮。豈非如成作有緣性。亦成作非有緣性耶。答。此中如言。但是指事。非是同義。前三比量。皆有如言。彼此指示。今此亦爾。故論文云。有法差別相違因者。如即此因等。此中亦者。意顯此因遮非實等。亦能遮非作有緣性。或是亦於有法自相。或似亦於安欲成立作有緣性。非能成彼。俱決定者。如前自相相違中釋。

問。於因三相。是何過耶。答。有性有緣性因。本所成。有法差別。宗無同品。因於徧無。同異非有性有緣性。是宗異品。因於徧有。有一實因。同無異有。後二相過故成相違。

註曰。闕後二相。如文可知。

非一本作作字
餘一本作除

所下由一本作聖

斷一本無
下云一本作不

樂一本作示

失。如言有性應非有性。本唯大有無二有故。雖不言大無自違過。若爲顯本意。加大言亦得。問。若有緣義。不轉同異。如識變無常。應非差別過。答。斷主釋意即亦如是。故知不同餘失言顯者。又四句分別。至下當悉。已上且敍私意唯恐失旨見者詳之文言雖略義覈定然者。顯論但略無別所以。然彼記云。即有過故。論文略也者。未必可然。

釋所由云。如遮實等。俱決定故。勝論此因。既成有性遮非實等。而作有緣性。此因亦遮有性非作有性有緣性。此如彼遮。兩皆決定。故成違彼差別之因。

註曰。如文可知。問。若此一因俱能成立作有緣性非有緣性。應是不定。非相違因。答。斷釋云。如遮實等。俱決定故。不云成作有緣性。亦得決定。已上然云而作有緣性者。且擧勝論意所樂宗。

令下通一本無
主下深一本作除

成差別。若同異性不名有緣。既無斥差別。順言顯相者。如識變無常。非是全差別。故今以有緣令通同異。但緣大有緣爲相違也。然今亦不遮緣有心境性。故前文云。同起詮言詮三爲有。同起緣智緣三爲有。雖作此解。而猶未測疏主深意。問。寧知能有義。通同異。答。有實等因。既轉同異。故。能有義在不疑也。問。爲二疏意同在彼論。答。以理推之。彼本論意倶含二義。或可慈恩更顯別義而二。已上敍答意。今試依應記幷斷意。按入理十句兩論更作一解云。大有。即是與緣有心之境性。故名有緣性。其同異性。與緣同異心之境性。故爲異品。有一實因。唯於彼轉。是故任運有相違過。不須要加大有之言。故論但云非有緣性。問。若爾弟子但遮有緣性。即違自許即實有緣性。答。論意不要待弟子難。但是任運於相違過。說得彼意。有緣性者。即大有故。直破無

彼一義和合地性色性取性等。是名俱分句義。實性。謂一切實和合。於一切實。實詮緣因。於德業不轉。眼觸所取是名實性。德性。謂一切德和合。於一切德德詮緣因。於實業不轉。一切根所取。是名德性。業性。謂一切業和合。於一切業。業詮緣因。於實德不轉。眼觸所取。是名業性。地等亦如是。已上若約能有名有緣者。於同異句。亦應言有。何故但云於一切實實詮緣因於一切業々詮緣因。不言於實等有詮緣因耶。明知。有性。摠與緣有心作境性。故。但云有緣性。同異摠別與緣實等心作境性故。不言有。各別擧三。言能詮緣因。彼論如是。應師順此。又斷云。今諍大有與能緣有心。作境性。不作緣有心境性。因與作緣有心之境性相違。作非緣有之心境性。爲因名差別相違因。云云彼此旨同耳。已上敍三師意。　按今疏意云。凡二意許。要有二等。不失言顯。方

非下作一本無

皆作非有緣性。如同異性。此無異品。已上如何今云有性同異有緣性同。答。彼師所釋。亦理可然。云要須先料簡其旨。今疏意云。有性同異。倶是有於緣智之性。是故二法有緣性同。未知彼師意趣何在。問。彼師釋云。許大有性。與緣有心作境界性。故云作有緣性。謂彼宗云。實德業三。同起詮智。詮三爲有。緣三爲有。已上故有緣性。不通同異。答。若執彼義不轉同異。但遮有性非有緣性。還應違自宗即實有緣性。問。彼具釋云。說相違宗。應云有性非作大有緣性。文無大言。由略故爾。已上是故雖不轉同異性。如此解釋。既無自違。今師今何故更作他解。答。兩疏所釋。倶無過失。謂應所釋。順十句文。彼論說有性云。於實德業。有詮智因。是名有性。又云。有實德業。除同有能無能倶分異所和合。一一有同詮緣因。說同異性云。倶分句義云何。謂實性德性業性。及

濫一本作監

注曰。此簡名濫。名有三重。一名有緣性。師弟共成。亦通同異。故上文云。有性同異。有緣性同。二名有性有緣性。亦通師弟。然師不許通同異句。故今文云。不爾違宗。有性可作有緣性故。及上文云。詮言名別故不取。三名大有々緣性。此唯局在師主大有。故今文云。但遮作大有々緣性。今不遮二。但遮第三。是故應云。不遮作有緣性。及有性有緣性。但遮作大有々緣性。不爾違宗。有性可作有緣性故。及同喩中。如次應有兩俱。自隨一所立不成故。然今順論略擧初名。問。作有緣性。是有性義。猶如聲上常無常等。敵者直應難言。有性非有緣性。云何重言作非大有々緣性耶。答。勝論樂立令體不無之有緣性。由此更加大有之言。簡同異性令體同異之有緣性。不可體量以例義量。問。玄應疏云。相違量云。有性應作非有緣性。有一實等故。諸有一實等者。

訓。作非大有而有緣之性也。非大有者。即與大有相違義也。而有緣之性者。即通同喻同異性義。次下文意具有此義。若不爾者。即破言顯。問。若言差別。必存自相。一因違三有法差別。違四法差別。何存言顯。答。各至彼文應決擇之。問。自相量時言顯有性既成大有。大有之上。豈得作非有緣性存。答。自相差別二門義別。如前所違。及下違四法差別辯。

謂即此因亦能成立與彼所立意許別義。作有緣性差別相違。而作非大有々緣之性。同異有一實。而作非大有々緣性。有性有一實。應作非大有々緣性。

注曰。此正釋成相違之義。

不遮作有緣性。但遮作大有々緣性。故成意許別義相違。不爾違宗。有性可作有緣性。故。文言雖略。義聚定然。

似無難。然是一邊。亦無明證。後過是故今依纂要意云。作有緣性。是別義。作非有緣性。即義相違。問。若義相違爲差別者。何故纂云。要有二等。方名差別。又云。作有緣性。作非有緣性。各有別體。雖違作有緣性。作非有緣性存。答。立者意中。堅諍二義。故指其義名具二等。各有別體者。因明宗意。體義互得義體之名。是故別義及義相違名別體。義名體云檢問。若義相違而作差別。一切比量應有此義。答。立敵相對。所諍二義。雖無實體。而爲差別。非餘本來所不諍者。故上文云。是故前因亦是有法差別之因。是本成故。云云本成之言。遮此等例。故設無體。亦無有失。如下分別體義二量。及以四句料簡其義。況復作非大有緣性。其義轉至共同喩乎。問。作非有緣性訓釋如何耶。答。此文言略。若依之訓。即破有性言顯自相。理實應言作非大有々緣性。今依之

因明論疏四相違略註釋卷下

天台首楞嚴院沙門　源信　撰

論。亦能成立與此相違。至俱決定故。述曰。此成違義。有二。初三句。顯此因亦能令彼有法差別。而作相違。後二句釋所由。

注曰。上所違訖。下釋能違。論正文云。亦能成立與此相違。作非有緣性。如遮實等。俱決定故。

作非有緣性者。作非彼意許大有句義有緣之性。

注曰。此出意許差別之義。近代有云。作非有緣性者。即是共許有性。有云。是即實有性。有云。是同異性。已上此皆有過。沼法師。不許共許有性故。初釋過 勝論宗。無即實有性。不可以彼爲其差別。同纂所破識變無常。望大乘師。爲差別過。次過 同異性者。雖

因明論疏四相違略註釋卷中　終

常ノ二ニハ成二立ス體ヲ一。如シ有緣性ノ。理實ニハ雖レ爾ト。隨レ宜ニ不レ定ラ。體義更互ニ得二義體ノ
名ヲ一。論ニハ捴テ言二有法ト一。彼ハ通名ヲ爲レ義ト。斷主分別ノ顯二體義ノ異ヲ一。例ハ如二十處ノ捴
名ニ色蘊ト一。若分別スル時ハ唯一名テ色ト。今文亦爾リ。故ニ不二相違セ一。

下有下法一本無

是大有緣性。弟子破云。有性應大有緣性。是立加言。敵不加言。如以有法自相差別及法差別自相過也。斷文且約第三句辯。問。有法差別。弟子加言。如何斷云望不加言名有法差別。答。彼且約初不加言也。問。師主設立有性應作大有緣性者。與本宗法相違何殊。答。斷釋之云。法自相等。本只諍法不諍有法故。不得云如是成立於有法。又纂要釋因三相中廣事。云云其旨同之。更檢彼文。問。理門頌云。有法非成於有法及法。此非成有法。但由法故成其法。如是成立於有法。上卷釋此頌云。有法因法。二俱極成。宗中之法。敵先不許。但得共許因。在宗中有法之上。成不共許宗中之法。如是資益有法義成。已上此等文意通說諸比。云何法自相不成於有法。答。近代雖有一兩殊釋不順諸文。雖可依憑。今且解云。成立有法有其二類。一成立義。如聲無

性。而作相違。爲簡彼故。云是本成。此中淸云。此據他宗。唯是意
許作大有緣性。何故即他意許之有。不許爲大有耶。答。此據設
遮他。若成立有性爲有緣性。必不可作大有々緣性。即犯能別
不成。由此故。但意許以因成立。不言陳也。已上此釋亦未可。問。
此釋順前所引斷文。何言未可。答。若述斷意。此釋可然。而不順
彼故爲未可。問。大有緣性。是所別義。如何今言能別不成。答。斷
云。望不加言名有法差別。若加已即名爲法。云云今文亦爾。若
言顯立即是能別。問。因論生論。加不加言是約誰耶。答。此應有
四句。一今師主立有性非實等。弟子直破。所言有性應非有性。
是即立敵俱不加言。二今弟子云。有性應非大有緣性。是立不
加言。敵者加言也。三若師主立有性應是作有緣性。弟子破云。
有性應非大有緣性。是即立敵俱加言也。四若師主立有性應

許下豈意許三字一本無

言顯立時。有過失。故有性言陳爲有法自相。作有緣性爲意許差別。明知此言有緣性者。即大有々緣性也。若執單是有緣性者。以此爲言顯。亦無有過失。云何爲遮過以之爲意許。豈意許中共避過耶。是故彼文但是料簡有法自相宗。及一重意許。非是料簡兩重意許。若約別解。假云兩重。亦所不遮。固執者非。問。斷云。以有爲有法。作有緣性爲法。故俱是不無之有。作有緣性中意。作大有々緣性。作非大有々緣性。是其差別。已上此豈非說兩重意許。答。斷主乘他義。出自別解。據設言顯立。作如是釋。非言意許兩重差別。或本云。有無之有。作境因。兩本俱無過。前本意云。此言有者。有無有也。非是別法。爲境之因。而有能緣故非大有。後本意云。此言有者。是有無有。體即是境。境即因故。非大有也。是故前因等者。結上來義。非如立聲無常比量。聲有緣

立一本㊟云

法差別之因。是本成故。

注曰。此顯勝論言中。不立有性大有々緣性宗。但不無有々法之中。含彼意許之所以也。此言有者有無之有等者。釋有法自相是共許有。非是大有緣性也。若作大有緣性等者。釋如彼本意。言顯立時。有諸過失。例如法差別云。若言眼等必爲我用。能別不成。闕無同喩。臥具爲喩所立不成也。有性言陳有法自相等者。釋爲避前過。言中摠立。唯意中。立大有緣性。例如法差別中言。由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別。不積聚他實我受用也。然言作有緣性者。但是文略。理實應言大有緣性。例如略云實我受用。不言用勝也。彼此地文其趣是同。不應於此中立兩重意許。若不爾者。彼法差別。與此文同。應有兩重。又今文意云。

下有之下實一本無

亦下是一本無

亦爲敵者同品。答。同異雖是作有緣性。而非大有緣性故。問。作有緣性。但是文略。理即大有作有緣性。勝論意許無有兩重。同異如何爲同爲異。答。此義難遮今且解云。勝論心。謂言大有性。有實德業。令體不無作有緣性。其同異性。有實德業。令三類別作有緣性。不無與類別。其用雖別。而作有緣性。其義無別。同異既是作有緣性。有別自體。有性亦是作有緣性。豈無別體。其本意如是非兩重意許。敵者立云。摠同能有實德業三。令體不無。作有緣性。是其所立有性宗旨。由此理故。以同異性望彼意宗。即爲異品。是故一喩。與立敵量。爲同爲異。改轉不定。

此言有者。有無之有。非作境因有能緣性。故非大有也。若作大有緣性。能別不成。闕無同喩同異爲喩。所立不成。有性言陳。有法自相。作有緣性・作非有緣性。是自相上意許差別。是故前因亦是有

許下立一本無

㊟是結宗之結一本無之

非實。有法有性即成大有。如何更有意許差別。答。差別之時。言陳有性更不分別即實離實。但就意許立其差別。一宗之中。多相違過相竝。作法理應如是。

如同異性有一實故。作有緣性。體非實等。有性有一實。亦作有緣性。故知。體亦非實德業。

注曰。是宗因喩三支合釋。結立差別宗之本意。初三句。是顯同異性能與宗因俱爲同品。體非實等者。預示結意。有性有一實亦作有緣性者。有法因法宗法如次。故知體亦非實德業者。非是結宗法。但是結成立量本意。謂勝論立此意許量。爲顯別有離實大有。如上文云。彼鵂鶹仙。以五頂不信離實德業別有有故。即以前因成立前宗言陳有性有法自相意許差別爲有緣性。故今摠結彼本意也。問。若同異性與有緣性爲同品者。如何

彼一本無
釋一本作擇
相下有一本無

有性。況復別立有性。本意。豈非依實等體不無義耶。答。彼計難知。今且解云。以此等義合名有性。如藏識名具三藏義。有名亦爾。衆義合立。然同異性雖是能有。餘義闕故。不名有性。問。若爾應言作有緣性是有性義。何名別義。答。言顯有性含種々義。故且爲摠作有緣性。其中一義。故名爲別。問。若自相有爲摠有性。如何敵量摠破彼耶。答。自相量時。據實體破。言同意別義如前釋。差別量時。望別意許故。以言陳爲摠相有。問。若據實體破有性者。亦應摠破他用自相。答。此有性量。既言非實明離實有。故遮自相。可見他用不然。故難意許。問。若彼有性雖是大有而立意許二差別者。大乘所立識變無常。亦應是差別。纂主何不許。答。大乘全無非識所變之無常法。故非差別。勝論許有非大有性之有緣性。故爲差別共許同喩。有此義故。問。本量宗法。既言

毋不同德等唯爲所緣。況是彼計。不勞分別。問。作有緣性訓釋如何。答。文云。有性同異有緣性同。有緣謂境有能緣故。如同異性有一實故。作有緣性體非實等依此等文。應訓作有於緣之性有緣言。表實德業三。作性言。表大有同異。問。若爾。何故疏云。同起緣智緣三爲有。斷云。今諍大有與能緣有心作境性。云云

答。此縱橫解釋顯有緣性義。非是直釋有緣性名。若不爾者。如前所引。有能緣等諸文難消。又有別解。至下能違中當知之。問。有性之名。是約何義。爲實德業不無之性故名有性。爲令實等體不無故。說名有性爲能有於詮緣之性故名有性。答。設爾何失。問。若依初二義者。彼作有緣性。應非有性義。既爾即違諸差別比。皆以自相而結其名。如法差別不積聚他用。唯識比量定離眼識色。一因違三非四大等。若依後一義者。同異亦爾。應名

且下按一本無

體。心緣何生。必無無境因生心等果故。故前文云。實德業三爲因。能起有詮緣因。即是大有。大有能有實德故。問。彼宗能緣。是德句中覺樂苦等。若實德業。俱能有於覺樂等者。是即德句還能有德。既爾本立有性非德有德故。因應是不定。同異及德俱有德故。如有實因。望子孫微有不定過。此亦應然。答。且按之云。有性同異。爲實等性故不分別。名有實等。德等但爲覺等所緣。望此義邊。名有能緣。不同與彼爲性名有。例如實具德故名有德。大有不具德故。名無德。然依能有。即名有德。彼有之言義既各別。此文亦爾。言同意別。或大有等能有德等。還以德爲因。而自有能緣故。有能緣非德力用。然依爲因。假說能有。上下諸文。准此二釋。問。斷云。孫微雖有多實。非是大有。復非彼性。云云若依前釋。子孫微等。既非彼性。何名能有。答。彼子孫微等。能持父

下云下爲一本無

取四字。所屬不同。獻邑清同屬上句末。備屬下句首。周珠屬上下。

心々所法。是能緣性。有緣謂境。有能緣故。謂境有體爲因。能起有緣之性。若無體者。心如何生。以無因故。緣無不生。

注曰。此釋大有名有緣性之所以也。緣謂能緣。即心々所能緣慮故。（彼定能緣名覺樂等。今准佛法名心々所。）有緣謂境。即實德業。有於能緣。心々所故。性謂有性。能爲實等不無性故。由此義故。大有名爲有緣之性。是依主釋。境有體等者。此文言略。應言。大有是境。有體爲因。能起有緣之性。名有緣性。或本云作。謂境有體者。作即是爲。故論云作有緣性。前文云爲有緣性。問。彼大有性於境有緣成何用耶。答。有展轉用故。文云。若無體者。心如何生。以無因故。緣無不生。意云。大有能令實等不無。故實有體爲心等境。境若無

唯名三類別之有緣性。或復有性。是有非無緣性。同異是有類別緣性。二句詮言。如是別故。彼有緣性意許宗中。不欲取彼同異句義。作有緣性。是故反爲宗異品也。此中亦應說言。緣智各別。故彼不取。但是影略說而已矣。然略纂云。作有緣性宗。唯在有性不通餘法。云云　如上法差別能違中釋。獻淸邑等意。頗同今釋。備云。故彼不取心心所法是能緣性者。意云。有緣性者。是非謂能緣心。周後記同之。周又云。此之二種雖俱是有性。能詮言等而各別所以。彼論云。有緣境性。取大有有緣。不取同異。有緣性。已上檢論無此文。但周述論意耳　珠作二釋云。復有揔別。諸同異性。詮言隨彼亦各有別。故云詮言各別。彼不取者。謂但云有緣性。不得云詮言同也。故云不取。詮言以有與同異別故。又解。彼宗以同異性爲能緣性。不取心等是能緣性等。已上諸師以故彼不

十五因中違一因攝。若同時作。即是雙違二攝也。今言此後二違。定違二攝。珠云。即是實於言顯比量一類宗中。矯立意許第二類宗。云云此等釋意。明非別立也。問。前量既成本意有性離實之義。復何所闕更含意許有緣性耶。答。珠云。此義意者。勝論意云。前門有法自相之中言顯宗者。雖有正說及有助成。但有名言。詮其有性不無之號。猶如喻中同異之上。亦容許有不無之號。此即名號。未能定其大有是有。非是同異。故同異外。須更別立大有句義爲意所緣。既於言中猶未能定大有。是故有前立量。慮恐未了。已上是即意中更含作有緣性宗之所以也。

有性同異。有緣性同。詮言各別。故彼不取。

注曰。諸師異解不能廣出。今且解云。大有同異。有於能緣之性雖同。然大有性。本來唯名令體不無之有緣性。其同異性。本來

時除大有句義。而有能無能倶分及異所和合時。一有同詮縁因也。乃至所和合者。和合句義也。云云此上四釋是非難知。檢十句文。亦不分明。問。所引論中。實句名有德。大有名無德。既爾何故上文。不言有無實因有不定過。實句同異。共能有於德無實故。又何不言有德故因隨一不成。彼論有句名無德故。答。實句具德。故名有德。非是能有名爲有德。大有不具德故名無德。非是不能有名爲無德。故不相違。問。豈不前言。因喩之法不應分別。答。言不分別。隨應說之。如一無常。有其二義。縁息打破。雖爲同品。生滅隱顯。於可分別。有言亦爾。不應一向。

彼鵂鶹仙。以五頂不信離實德業別有有故。即以前因。成立前宗言陳有性有法自相意許差別爲有縁性。

注曰。此顯立量之所以也。略纂云。有云。此後二違。若別々作。即

無常等亦然。無德者。實句有德。此，有句名無德。無動作者。業句有動作。此非業句故。無細分者。唯一，有句無多差別。不如實等，有九種。有德業者。此有句雖無德動。而能有實德業也。已上珠正引論。周取意耳。今檢文意，應云五門，言四門者。未知所從。除同等者。邑云。此除六句。既說所和合。即是除和合。有性不能有此，六句。故竝除之。無說體無理不須說。彼記云。所和合者。意擧所和合彰能和合。云云意，云同句有能句無能句俱分句異句和合句。除此，六句。其大有句。唯有實德業。珠，意五句如邑。所和合者。謂大有句。於所和合，實德業，三同令一向詮緣，爲有之因性也。然不明和合句，所屬。周淸獻，三師。前，四句同邑。異所和合者。謂彼大有性。異於所和合實德業，三。而一大有能爲實等，詮緣，因也。然不明異句和合句，之所從。備云。大有性是有實德業

須疑顯

義和合。一切根所取。於實德業。有詮智因。是名有性。智謂能緣。注曰。十句名義。如前已出。今者爲須作有緣性義引之。此中正取有詮智因等文。文意如前。一切根所取者。諸師多云。此但云根下。但擧心。各取一義。智謂能緣者。今檢彼論無此四字。但是疏主加顯義耳。

彼下又說。如是有性。定非所作。常無德無動作。無細分亦爾。有實德業。除同有能無能俱分異所和合。一有同詮緣因。

注曰。此中亦取詮緣因文。珠云。彼下又說等者。彼論下云。如是有性。爲是所作。爲非所作。定非所作。如非所作。常無德無動作無細分亦爾。有實德業。除同有能無能俱分異所和合。一有同詮緣因。已上周云。約諸門別即此四門。定非所作等者。彼十句論。諸門分別十句義云。此有性。所作非所作門。一向非所作。常

句一本無

等者。實等三句。與大有性和合之時。三句同起能詮實等爲有之言。三句同起能緣實等爲有之智。非如倶分摠別不同。故此云同。如是三能爲心等因。因者境也起詮緣之因。即是大有性。大有能有實德業故。應知。此中有兩重因。以大有性爲實等因。以實等三句爲論詮智因。或大有性能有實等。還以實等爲因。自能有詮智耳。下有緣謂境有能緣故。彼文准之。言和合者。周。珠同云。德業依實住和合也。備云。和合性也。有云。同現在有云和合。云云諸釋未了。今謂。但是大有與實德業三和合也。如下文云。何等爲有性。謂與一切實德業句義和合。問。實等由大有有詮緣者。大有亦由何有詮緣耶。答。是勝論計。何必和會。具如纂要。

十句論說。同句義云何。謂有性。何等爲有性。謂與一切實德業句

具闕。故唯約有法辯因相。聲瓶例難。任運來。以諍不諍雖遮例。猶違論喩約後陳。將意離實會論法。還有名義不同難。名遂約言。言未了。若離若即。俱有過。有性言同所別成。意別破他。無諸過。一往次第。其意如是。此本量有相違決定。並法差別。及餘過失。至下有法差別。當悉。應非有法自相之難。如前法差別相違末已辯。

論有法差別相違因者。如即此因即於前宗有法差別作有緣性。

述曰。下文亦三。此即初二。標名。舉宗因。此言意說。彼勝論立大有句義。有實德業。實德業三和合之時。同起詮言。詮三爲有。同起緣智。緣三爲有。實德復業三爲因。能起有詮緣因。即是大有。大有能有實德業故。

注曰。爲顯作有緣性名義。先舉勝論大有體用。實德業三和合

俱一本作但

亦一本無

論一本無

過一本㊟作即

過。斷云。若直言大有。有法不成。爲此但言有性。汎爾言有。彼此俱成。以爲有法。不須分別即離。云云 豈非纂師麤過爲重。然云。此即立者望敵是他所別所依過者。是意許過。非言麤過。故亦但云望彼意許。不云言顯有此過也。由此義故。此文意云。大乘法師。且約麤過。有假敍言無諸過也。問。因論生論。所別差別不成等類。爲眞過耶。答。纂云。望彼意許。非唯一過。若共自量此即爲過。云 云則知。設是眞過所攝。然望言顯過。有其輕重耳。故斷云。若直言大有。有法不成。爲此但言有性。問。若共自量即爲過者。唯識論比量。亦應有此所別差別他不極成。彼意許中不離眼識色。同彼大有及眞他用故。答。差別不成眞似所攝。及唯識量此過有無。俱未決定。別應思擇。問。六重問答。有何次第。答。敵言有性非有性。自語相違。過顯然。雖遮自違。暗邪正。未了因相。

何乖反。答。此有多釋。近代有云。此疏答文。假敍他義。非自釋也。有云。纂今謂。摠難離實之有。乃至還有後過者。是述疏問意。非是難答文。淸俊如理等師意如此。云云若依此義。應云。但摠難者。還有後過者。今謂法師此意言。有假敍如是也。此之二釋。互有得失。初雖順纂而違疏答。疏答豈是假敍他耶。次雖順疏而違纂文。纂文豈是釋疏問耶。今且作二解。一云。此是纂師於疏主答。有取捨意。非謂偏假。例如滅定隨離染得。師資所判。其地不同。今亦如是。其意別耳。然宜獻可替否以補主過。所以爲忠。且言假敍。不爾。何故但有假敍。終無正釋顯正理耶。二云。過有麤細。疏約麤顯。故云無過。非謂全無微細諸過。纂約微細。故云假敍。非謂猶有麤顯過失。由此師資非爲矛盾。謂法差別量。疏亦判爲能別他不極成。豈非疏主立細過耶。明約言顯稱爲無

而爲一本無

已成非實之有。彼既成立離實之有。斷云。既言非實。明離實有。已上由此等義。有法所別。無不成過。難彼有法。亦無違自。故云言同意別無過。問。若摠無過。云何纂要正疏義云。今謂摠難離實之有令非有。即應弟子正難離實之大有性。即有前過。若云不欲唯難離實之大有性。但摠難者。還有後過。今謂。法師此意言。有假敍如是。若論弟子唯難離實之大有性。以破他宗。不要有有法。而爲所別故。無宗過。如破他我。應亦同此。若許有我。違自宗過。若言無我。闕因所別。彼既成量。此亦應然。由此應知。相違因者。若對敵論。不唯一過。望彼意許。亦有所別。不極成。因無所依過。如法差別不唯一。故此即立者望敵。是他所別所依不成。今破他有。即自所別所依不成。若共自量。此即是過。爲破於他。就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過。已上師資所釋。一

過。但是結成違自所以。謂彼即實有性。望自豈非有耶。不離實等大有者。是即實有。然言大者。有云。從有還不。珠云。若難即實之大有性。即犯相符。問。疏云。不遮作有緣性。但遮作大有々緣性。明大有名。唯局離實。如何可言即實大有。答。今助釋云。如言眼等必爲我用。能別不成。若加言。假立假我用。能別即成。大有之名。雖局離實。置即實言。即無有過。問。望弟子宗。大言約何。答。不無之有。其義摠同。是故假順本大有名。

答。彼先摠說。今亦摠難。彼既成立離實之有。故今難有。令非此有。言同意別。故無諸過。

注曰。此中意云。今此有性。有三節義。一師主意中。恒是大有。疏纂斷等。其證分明。二汎爾言有。恒是共許。故今文云。言同意別。斷云。汎爾言有。彼此俱成。三立量前後隱顯有別。故疏云。彼先

若難不離實等大有。則非有性。既犯相符。亦違自教。彼豈非有•注曰。此進退徵即離二有。所別所依犯自不成者。若帖大有爲有法者。宗因如次。此二不成。亦犯違宗隨一不成者。諸釋非一•近代有云。弟子宗中不立大有。而彼若許離實有者。即違自宗。如纂要云。若論弟子唯難離實之大有性。以破他宗。不要有有法。而爲所別故。無宗過。如破他我。應亦同此。若許有我。違自同過。若言無我。闕因所別。彼既成量。此亦應然。已上隨一不成者。周云。一有體隨一•二無體隨一。謂若不無之有一實。不遍離實大有々法。故有體隨一。若是大有々一實者。敵者自不許。故無體隨一。云云今加解云。犯違同者。非是別過。但顯隨一不成之義。謂若彼有法大有。有一實而爲因者。即違自同。既所不許故自隨一。次難即實同有二過。其相可知。彼豈非有者。亦非是別

隱一本作隨

差別之因。如何今說爲自相過。答。彼宗意許離實有性。實是差別言陳有性。既是自相。今非此言陳。即是違自相。故自相過。非差別因。若不爾者。極成所別。皆無此過。違自宗故。

注曰。問。意可知。答。意云。名雖共許。體唯大有。彼宗本無二有性故。故今難彼言顯有體。不待加言。言許俱已。不同他用意已言存。是故不名差別者相違。問。若爾。言顯即是大有。今文何言彼宗意許離實有性。答。言中不云離實有。故且稱意許。然本無有二有性。故言即大有。文雖有異。理即無別。若不爾者。重結成也。意云。所別雖成。隱應約彼得作有法自相々違。若終不許破有法者。極成所別皆無相違。以破有法比量應名違自宗。故諸師解釋。恐繁不述。

問。若難離實之大有性。所別所依。犯自不成。亦犯違宗。隨一不成。

是一本無

成大有。故敵難彼。不違道理。諍體之量。理應如是。不同諍義。唯約宗法。問。有法有性。本非同品。如何今。云有性與同異爲同品等耶。答。此是宗喩相望論同。故珠云。有性爲能同品。同異性爲所同品。今加解云。若依因喩能成宗義。應云有性爲所同品。以同異性爲能同品。問。同異句義非是大有。如何今。云離實大有性而爲同品。亦是宗中所立法均等有耶。答。備云。同異性。是後宗所立法均等。乃至不望前宗也。云云今謂。若彼立者本意。不欲望彼大有令均等敵。敵量豈獨論其均等。是故應言。事成不成眞似雖別。均等意樂。立敵竝有。望正所諍。樂立喩。故今文爲顯勝論意樂。故云離實有性爲同亦是宗中所立均等。非謂正等大有性也。一切宗喩亦如是。

問。有性既爲有法自相。離實有性。是其差別。有一實因。便是有法

名法均等。此意同疏。問。若望後陳均等義難。應是宗法。何名有法。答。斷云。望不加言。名有法自相。若加言已。即名爲法。云云。意云。若加言。立有性應是離實有者。即法自相。本不加言。但立有性應非實等。故名有法。或可云。敵者不加言破。故有法過。若加言破有性應非離實有者。即名爲法。且依前釋。問。所言離實大有性者。爲有法中含離實義。爲將宗法屬於有法。答。本雖離實而不顯然。故將後陳證成大有。約此亦名法均等有。故云。彼先已成非實之有。今即難彼。問。若依此義。前陳有性。後說非實。合成大有。何故敵破唯約前陳。答。有法是體。後陳是義。以義屬體。非體屬義。況師有法元唯大有。由此但約有法出過。問。於實等上能非無性。師弟相對諍其即離。非實宗法。既成立故。本懷即遂。更無矯立。何越宗法。還破有法。答。此義難思。且解云。有法有性。既

汎下照一本無

問。前論說云。與所立法均等義品。說名同品。但言所立法均等。有名之爲同。不說有法均等名同品。如何說有有法自相相違耶。答。今若但以有性與同異爲同品。可如所責。違前論文。既以離實有性。而爲同品。亦是宗中所立法均等有。故即此過。無違論理。

注曰。前論者。指今論因三相。答意云。所立法者。不唯約言意許所諍亦名所立。如上卷云。若言所顯法之自相。若非言顯意之所許。但是兩宗所諍法義。皆名所立。隨應有此所立法處。說名同法。已上　今若但汎照爾有性。立喩違論。既望所諍離實大有。是故無違。如斷破他有法及法。俱名所立而自解云。今解意。立實等上不無之有。爲有法。定非是實等。言非實等者。是離實等有義爲法。望此即爲所立。乃至不望有法名同異品。云云　意云。非實等宗。是所立法。將此所立屬著有法。有法即成大有性。故

若與所立有法。相似種類之聚。名爲同品。即一切宗。多無同品。如聲有法。瓶非同故。云云皆無多無二文何異・答・理實應言皆無同品。且約麤顯。故云多無。謂如一樹諸葉色一種前後聲・乃至品々惑上各々擇滅。如此等法。麤相是同。所餘諸法。麤相皆異・

答・豈不已說。其聲之體。非所諍故。聲上無常是所成立。瓶既同有・故是同品。彼說離實有體有性。爲宗有法。以有一實因所成立。同異既非離實有體之有性。故成於異品。

法曰・此中意云・比量有二・一諍有法義。二諍有法體。聲無常量・本唯諍義。有性比量。本諍其體。是故二量不得一例。豈不已說等者。如法自相中云。聲有無常。是根本諍。聲是有法。非是法上意所諍義等・

同下後一本無

有。若無我等。隨應皆同。色心等體。隨應必異。若令體義一切全同。便無同品。體必異故。反此亦令一切全異。必無異品。無我同故。二云。若取諸法分々相似。全爲同品。准此亦應不相似義。皆爲異品。若爾無同品。必帶異義故。亦無異品。必帶同故。前約全同。後約分同。故爲二釋。此之二釋。俱無過失。然初釋順疏意。故同卷云。瑜伽說同異喩云。少分相似及不相似。不說一切皆相似。一切皆不相似。不爾一切便無異品。問。譬如世間一根闕者。即名醜陋。不應反之一根具者。名端正人。此亦應然。同異二品何必相例。答。汝還自害。謂諸法門義類多途。宜例即非例不例。端正醜陋。既不相例。好醜同異亦不可例。理實應言。撰長之時。理取具足。一分闕者。皆捨爲短。如因三相。闕一名似。不得反之具一名正。同異不爾。力用齊故。必應相反。不同因相。問。同卷云。

論上云一本作應

注曰。此乘前答而致此難。難意可知。不但違論者。珠云。理門既云。宗無因不有。名爲異喩。不言與宗異爲異品。故云不但違論。近代亦云。論但云與所立法均等名同品。不云有法均等名同品。故云不但違論。今謂。此等順次下問。非此中意。是故應云。論既以瓶爲聲無常宗之同品。故云違論。亦一切宗皆無同品者。諸解不同。不遑繁出。今謂。若欲全同爲同品者。即一切宗皆無同品。諸法自體必有異故。或本云。皆無異品。珠云。亦一切宗皆無異品者。瓶有燒見。雖與聲異。若許同品。即諸異品皆可同品。若許爾者。亦一切宗皆無異品。云云 近代多同之。今謂。起盡不順。何不先論同品有無。越遮異品。更檢正本。問。上卷釋同品云。若全同有法上所有一切義者。便無同品。亦無異品。已上 無同可然。云何無異。答。一云。一切諸法。更互相望。同異二義決定竝

問。於因三相是何過耶。答。彼立宗言有性非實。有性是有法自相。彼說離實有體。能有實之大有性。其同異性。雖離實等有體能有。而非大有。雖因同法。便是所宗之異品。離實大有。雖無同品。有一實因。同品非有。於其異品同異之上。遍皆隨轉。此亦是因後二品過。於同品無。異品有故。

注曰。此顯本因闕後二相。此因於喩遍不遍義。如下九句相攝中釋。離實大有。雖無同品。有一實因同品非有者。此中雖言。未知所從。試解云。此量若有宗同品體。約彼當說因轉不轉。而今大有全無同品。雖爾但約有一實因。全無轉處。名同非有。或顯雖無宗同品。而有因同品。或可從非有還雖簡不共不定。

問。若爾立聲爲無常宗。聲體所聞。瓶有燒見。其瓶與聲應成異品。若許爲異。不但違論。亦一切宗皆無同品。

㊟則一本作即
但云一本無
故下成一本無

非實之破。今則難彼。破他違他非成諸過。
注曰。問意可知。斷云。既言非實。明離實有。難彼成非有。故不是自違。疏主斷師其意不異。問。問中但云自語相違。答加自教。有何所以。答。自語相違。其過顯然。是故問中以之爲難。然彼五頂許即實有。今若難此亦違自教。是故答中具出其過。問。上文云。此言有性。兩所共許能非無性。故成所別。今即帖彼不加言難。猶是自違。若彼有法本大有者。還所別過。此二過中遂應墮一。答。初立量時。汎爾言有爲有法。故所別無過。比量立已。即成大有故。今難彼非是自違。由此文云。彼先已成非實之有。今則難彼。非成諸過。問。若爾後時帖彼大有爲有法者。自所別過。答。名體不齊。何得一例。謂名猶通。故成所別。體成大有。故帖難彼。如下第六問答分別。

兩者立敵。俱者二因。謂二量因。各具三相。立敵於此各生決智。是故名爲兩俱決定。謂同異性。具有三義。一有實等。二離實等。三非大有。其大有性。亦有三義。初二同前。三非同異。故有一實因。及同異性喩。能成非實非有。兩宗。或兩俱言。但表立敵。如非實宗。立敵兩俱生決定智。非有性宗。亦復如是。兩俱決定。故略纂有法差別云。師資竝成。故言俱決定也。云云然彼文中。同異有二義。一非實等義。二非大有義。有性有二義。一非實等。唯師主許。二非大有。唯弟子許。取意抄 今添一兩義。亦非乖角。下有法差別三義准之。問。若爾皆應正比量攝。答。法自相宗。雖無過失。有法既破。故非正因。略纂有二釋。其旨不異此。

問。今難有性應非有性。如何不犯自語相違。答。若前未立有性非實。今難實等能有非有。此言乃犯自語相違。亦違自教。彼先已成

下有一本作性

前所說。能成有性遮是實等。等德及業。後三句顯此因。亦能令彼有法自相々違。謂指於前。如是此因。亦能成立遮彼有性而非有性。謂前宗言有性非實。有性是前有法自相。今立量云。所言有性。應非有性。有一實故。有德業故。如同異性。同異能有於一實等。同異非有性。有性能有於一實等。有性非有性。

注曰。此下明於能違比量。所言有性應非有性者。共比量中。但可直難。然今爲顯難彼所執大有性。故云所言也。有性非有性者。意云。有性應是不無有性。非是離實大有性也。如緊那羅似人而有一角。故號人非人。此有非有文言同彼。

釋所由云。此因既能遮有性非實等。亦能遮有性非是大有性。兩俱決定故。

注曰。此釋一因雖成法宗。望有法中。有相違也。言兩俱決定者。

等一本作義

仙人既陳三比量已。五項便信。法既有傳。仙便入滅。

注曰。此摠結於有性比量本緣起也。立者不定如前所引。仙人便滅者。沼云。作火燒身入無餘滅。云云無餘者。敍彼計耳。

陳那菩薩。爲因明之准的。作立破之權衡。重述彼宗載申過難。故今先敍彼比量也。

注曰。此結前所違。生後能違也。此量本是勝論所陳。後時陳那代於五項。帖彼申難。故云重述彼宗等也。今者天主。將依陳那所申之難。示相違過。故亦先敍勝論本量。或故今者。指陳那。珠云。爲因明之准的作立破之權衡等者。准的下ハ。都磨ノ反。指的也。明也。權衡上ハ。梁員反執也。稱鎮也。下ハ。香鼓反平也。稱上之横也。

論此因。如能成遮實等。如是亦能成遮有性。俱決定故。述曰。此成違義有二。初二句。牒彼先立因遮有非實。謂有一實有德業因。如

原來一本作成

此下中一本無

已上其義云何。答。今疏主釋。既順正理。自餘異解不可依憑。問。何故此後二因。不言有無實耶。答。望於德業。其因雖成。名濫和合。分不成故。問。玄應云。弟子敵者。德業非無名有德業。亦不定。故。今亦縱無辨相違也。云云此義云何。答。何以自許義於共作不定。如斷云。實上不無之有。弟子自許。故無不定等。云云是故。本來無共不定。然云縱無等者非也。

三因一喩如同異性。此於前三一々皆有。亦如有性。是故爲喩。

注曰。此中摠釋三同喩也。同異性能有義。如前有德業者。亦有無有等文中釋也。三因一喩者。或本云。三同一喩。有人依此云。三比量。俱以同異爲宗同喩。云云今謂。三因一喩。順此於前三一々皆有文。即是明因同品。非是明宗同品。又或本云二因一喩者非也。

爾一本作恃

別立即無諸過。詎聞義不能從。不善不能改乎。然山家皆作此解。南京多執前計。但有興福寺算法師者。生長法門。更朗因明。爾乖衆人解釋。獨立三因各別。門人相承于今不墜。其餘未必有此釋矣。問。實德業三。能有詮智。智是德中覺樂等法。此豈非德能有德耶。故有德因。應有不定。答。至下有法差別本量中。當分別之。

問。既於德業一々皆有。云何不言有一德業。答。實有多類。不言有一。但言有實。即犯不定。謂子微等皆有實故。德業無簡。不須一言。注曰。此中言不定者。應云。爲如同異有實故有性非實。爲如子微等有實故有性是實。餘文可知。問。略纂第三云。今解有二。一云。九實一々自體。不無實之所有。名有一實。德業少一。二解准知。應云有一實故有一德故有一業故。文中略故。唯實言一也。

有一本無

有一分兩俱不成。今立量云。彼德業句。有法無互有性。宗六句攝故。因如實句等。喩若取大有摠能有者。共比因法如何得成。此義即同斷之所破。四今疏不了難。謂初量因置一實言。後二量因不置一言。疏主於此當廣料簡。若有不定故。德業合爲因事非輕爾。當顯示。云何此中。全無料簡耶。五無證反衆難。謂諸疏記師。皆離爲三因。如文軌云。諸有一實有德有業者。非是有。如同異性。玄應云。有一實故。有德故。有業故三因。周云。三因一喩如同異性者。即有一實故。有德故。有業故。此之三因。諸有一實者。皆非實。諸有德者皆非德。諸有業者皆非業。如同異性。備云。三因一喩者。有一實故。有德故。有業故。定賓利涉等師同之。既無明證。須從先哲。容貌猶非西施。頻呻何異衆人。當知。德業合立俱違文理。若不爾者。前過何遮。故但應如前所分別三因

言下有一本無

有多類不言有一。但言有實即犯不定。謂子微等皆有實故。若自能有爲不定者。何故不云實句自有。但擧子孫簡不定耶。四者疏云。若言有無實者。和合句義。亦名無實。若有彼無實犯兩俱不成。因亦不遍等。何故不言有無實因。轉時方等即犯不定。豈不擧重過。更設餘劬勞。五者斷云。子微有二實彼此俱成。別有子體。實上不無之有。弟子自許故。無不定。因不分別。但云有一實等。已上即知。別體能有師弟共許自體。能有唯弟子許故。共比中。不得實句自能有體爲不定過。非由一言避此過也。實句如是。德業亦然。本解既訛。雖施功猶不成。朽木糞土不可彫不可杇。已上第二難中五子難訖 三互有不成難。謂三比量。各取自句能非無性而爲有法。如義斷云。故各成三句之上不無之有。爲三比量。顯有離三。云云當知。德業互不能有。云何得合爲一量。因即

言之下有一本無

後二比量。同用一因。謂有德業。若各別作。言有德故有業故者。有不定過。德業能有於自體。故云云此有五難。一共中非過難。謂共比量。違他非過。德等自有非共許義。弟子雖許師主不許。不應以此而作不定。二實句相例難。謂有德故有業故因。各自有故。爲不定者。有一實宗。亦應不定。往年有一名德。自以爲審立破之旨。予有時申此難。即爲救云。言有一實者。是有一々實。彼九實等。各唯自有。不能有於一々諸實。故一實因無不定過。德業不爾。故有不定云云。其奈癡象沐浴。翻招重穢。何更有五過。一者若以時等爲喩難者。有一實因。應不轉彼。今摠言實。豈不轉耶。作不定云。爲如同異有一實故有性非實。爲如實句有一實。故有性是實。豈由一言避此過耶。二者若依一言能避不定。德業亦須各加一言。即遮過是足。何勞取他句。三者疏云。實

別下故一本無

闕帶。此中神我用眼等。例。如前已解。 答意云。有法既是仙人五頂兩所共許。實德業上能非無性故。成所別。有一實因。亦共許。有故能闕帶。非兩俱過。敵雖帖破有法自相。然不言大。故無有過。廣如下釋。問。何故答中。有法約三。因唯約實。答。此三比量有法有性。若望師主名義皆同。大有句義體唯一故。若望弟子義別名同。三句雖別。故有名同。故宗法因法。若名若義。師弟皆別。三量異故。由此有法通約三句。宗因二法一々別解。

非德非業後二宗法。有法同前。此二因云。有德業故。謂能有彼德之與業。如言有色。亦屬著義。

注曰。此下明後二比量。如文可知。有德業者。理實應言有德故有業故。文言雖略義竅定然。謂前已顯非實之因。唯約實句不取他句。例後二因亦局自句。義准已成故不具說。然近代有云。

意一本作解

非別過。但遮有性能有之義不圓滿耳。問。義斷云。若言有無實者。望和合性分不成過。望時方上不無之有。即不定過。已上時方等上不無有性。唯弟子許。師主不許。如何共比中。他不定爲過。答。既違疏意。難可依憑。若許爲過。於有一實及有德業皆有此過。然斷主意。於此不定。正不爲過。傍亦爲過。此中且舉彼傍異義。故纂要云。又云。共量於他有不定亦得是過。此義不定。然既云共量。即共因喩於他不定。喩非已許。故非爲過。或得爲過。如理師云。纂主言得爲過者錯。云云或斷文敍他意耳。

問。有性有法。有一實因。不相關預。云何不是兩俱不成。答。有性有法。是實德業之能有性。有一實因。能有於一々實。故是宗之法。故無兩俱。此非實句爲一宗已。

注曰。有性有法。既爲敵破。明是大有。有一實因。是屬著有。故不

於一本㊟作相

㊩何有之有一本無之

兼帶彼二摠云無實或是於別說摠聲耳。因亦不遍等者。有性理實能有諸實。而無實名局本九實。不通子微以上實句。今若以有無實爲因。於實句中因亦不遍。此文少倒。應云。乍似唯能有於無實之實句故。乍者。鋤駕反。暫見也。周有多釋。其中云。相似爲言。不能有德業上無實。故不言無實也。已上此釋未了。問。有無實因。不遍可然。有一實因。爲遍不遍。答。遍。問。一言豈遍二多實耶。答。文云。亦欲顯九實一々皆有故云一實。此文意云。有一實因。非但能避兩俱不成。此亦能顯九實皆有。一實之言。通微聚上一々微故。其義如前。亦者。亦於上不成等。或復因亦不遍等者。顯決定不遍。謂有無實因。決定不轉子孫微故。亦欲顯等者。顯猶預不遍。謂有無因實。九有中何有無實。爲斷此猶豫。言有一々實。此二義別故置亦言。問。言不遍者。是何過耶。答。雖

下有之下無一本無

發性因。立敵皆許此因於彼外聲無故。四無體一分兩俱不成。如聲論師對佛弟子說聲常宗。實句所攝耳所取因。已上彼中有體一分不成。有法體寬。因法體狹。無體一分因擧二法。有無實因是何攝耶。答。是有法狹因法寬過。疏示一端。何必盡齊。有體無生隨應應思。問。若爾聲非繩輪所作。擧言所作。過亦同之。答。能有用望所有他法。若不簡別。有不遍過。所作性等。唯約自體。體全所作。無不遍過。或有無實言。濫有和合。有一實言。全無此濫。爲顯此義。一往簡耳。實等能有上等者。弟子本許。和合句義體是有性。故亦能有和合。無實。故以實等簡示不成。（和合句名有性。）

（一因違四中可決。）問。今簡實因。故但應云實句能有。何言等耶。答。德業亦無有和合句。何故總擧三。顯別實義。問。次文應云無有和合。何故總云無有無實。答。和合無實。全非所有。三句無實互非所有。

三〇

云今亦准彼應云。是破別師。非破廣百。

問。何故不言有於無實二實多實。答。若言有於二實多實云何得以非實爲宗。其因便有不定之失。爲如同異有二多實。故彼有性非實。爲如子微等有二多實。故有性是實。由此不言有二多實。若言有無實者。和合句義。亦名無實。若有彼無實。犯兩倶不成。實等能有上。無有無實故。其喩亦犯能立不成。因亦不遍。乍似唯能有於實句之無實故。亦欲顯九實一々皆有。故云一實能有一々實故。

注曰。此中不定。文理顯然。兩倶能立不成等者。實上有性及同異性。唯有實無實。無能有和合。故一分兩倶能立二不成。周作二番兩倶一分兩倶不成者。義猶未了。問。中卷四句兩倶不成中云。三有體一分兩倶不成。如立一切聲皆常宗。勤勇無間所

應一本無

對佛弟子。成立覺慧非思。以無常故因。亦不分別。答。亦不應分別。但爭覺慧是思非思。云云然自難數論云。此宗有過。以不簡別故。有相符極成。乃至又因亦過。成法差別相違故。廣如文問。廣百論。是護法釋之。玄奘譯之。文義巧妙。應無毫謬。古疏所釋。既依論義。云何纂師言不應分別耶。又古師釋意。既避例難。謂無常即是生滅隱顯。不通餘法。故應分別。有一實義。非必即離。有通同異性故。不應分別。而何破云。此若分別。即一切因。皆有此過。答。此事難思。近代多云。彼論是研學者心故。假敍分別。非理盡說。云云今加解云。大莊嚴論說。轉第六識得成事智。轉五識得妙觀察智。佛地論第二。有兩師釋。第一正義。同唯識等。第二師釋。同莊嚴論。正義師破第二釋云。此不應爾。非次第故。說法斷疑。周遍觀察。非五用故。了義燈會云。是破別師。非破華嚴。云

爲下有一本無

不諍義。奄含爲因者。即要預分別。如無常義非所諍也。若諍無常。無常爲因。亦不分別。如數論師設立量云。覺上無常非覺生滅。名無常故。如色。無常。佛法設立。覺上無常非覺隱顯。因喩同前。如是等立不須分別。若諍餘法。有性爲因。此應分別。如勝論設立云。時方等法皆是實有。有所有故。如德業等。如是等立。要當分別。忽以不許法。矯立爲因故譬若欲調惡。不遮惡人來。餘作事時。捨惡取善。因法亦爾。隨宗所諍。應有分別不分別異。今者爲顯量相非一。妄出言作此解。猶恥不逮。庶有智詳之矣。二沼法師意者。纂要破古疏分別無常云。如無常不離隱顯及滅壞。故成於隨一。有一實因。亦不異即離。故應是隨一。今解如立大有爲有法。不是有法不成收。因言有一實。何故即爲隨一攝。故今因者。亦望實等之上不無之義。能有一實。乃至若爾數論

亦下復一本作彼

來一本作未

隨一過。此既不可如此分別。故約即離分別此因。非隨一過也已上此中未顯論總別義。今按之云。聲上咽喉所作。瓶上繩輪所作。立敵共許。是名別成。而不分別咽喉繩輪。但云所作。是總立成。生滅隱顯。望於立敵。互不共許。名別不成。別既不成。無常總言無所依體。是總不立。由此彼因要須分別。然此師意。遮有一實因。例難云。生滅隱顯即是無常。分別不成。即離本非有一實義。因非不成。現住無爲所不攝因。亦復如是。彼現在無爲非識變義。故。問。現在無爲非識變義。其理可然。有一實因。其例未遮。有言即詮有性義。故答。無常之言。不通餘義。局生滅等。故應分別。有一實有。既轉同異。不局有性。故不分別。上來依軌師意解。私加釋云。奄含總說有其二類。一宗正所諍不共許義。奄含爲因者。即不須分別。如有一實有。即詮所諍有。二所諍之外餘

立爲無當因義。汝立我思亦有作用。故有因義不定過失。又汝欲立覺慧體外別有我思。或我思外別有覺慧。皆不得成。如是種類非共所許。由此汝立無得成義。是故所說我思能受。三德能作。其義不成。已上答。此有二釋。一文軌師釋。二沼法師釋。初軌師釋云。生滅隱顯即是無常。離此二外無無常義。故就此二分別不成。即離本非有一實義。約此分別因非不成。今此但據一實自體不無之義。自他俱許。名有一實。故此立因。無隨一過。若即離分別亦是過者。即一切因皆有斯過。何者。且如大乘對小乘等立宗云。過未體無。立因云。現在無爲所不攝故。同喩云。如龜毛等。如此之因。應有此過。謂若就識變現在無爲所不攝故。名現在無爲所不攝者。即大乘成。小乘不成。若就實有現在無爲所不攝故。名現在無爲所不攝者。即小乘成。大乘不成。有

㊟得分別名論作得覺惠名

分別失。若分別時。非唯隨一。亦無同喩。謂若離實能有。他隨一不成。若即實有。或大有者。如次自他隨一不成。亦是兩俱。便無同喩。彼同異性。雖有實等。然非即實及大有故。是故此因不應分別。前文既明隨一之過。故今略之。但顯無喩。問。若言因法不分別者。云何廣百論。分別數論所立無常故因。如彼第三破我品言。有餘復立比量救云。覺慧非思。是無常故。諸無常者。皆非思慮。猶如色等。如是自言違害自意。思惟分別得分別名。若不思惟。便非覺慧。云何而說覺慧非思。又前已說。覺慧思惟俱了自境。性相無別。云何覺慧無有思惟。是故汝言有自違過。又無常因。有不成過。就生滅義自宗不許。隱顯義釋他宗不成。若言因義不應分別。但就摠說。此亦不然。若別俱成。可就摠說。如其別見。摠顯爲因。別既不成。摠依何立。又依作用說有隱顯。依此

之有。乖離實有。是故還有不成過。答。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。屬於實等。謂云屬著。然師主意。雖是屬著而有別體。弟子之意。此屬著有。遂無別體。今不分別。但云屬著。故望立敵。俱無過失。問。有色之有。准即體有。云何引彼例共許因。答。有色有實二屬著言。一往義同。故引爲例。不同有漏能所顯然。是故師主所立大有屬著之邊。如有色有。別體之邊。如有漏有。弟子之有。但如有色。今一往取兩屬著義。前後諸文准此應知。

有一々實故。更不須徵即實離實之有一實。況復此因不應分別。應分別者。便無同喩。

注曰。上已釋因無過。今此遮分別徵。有一々實。故五字。所屬上下未了。須屬兩際。結前生後。謂於前因無隨一過。共許能有一々實故。故亦不須徵即離有。文言雖略。義覈如是。況復等者。顯

多下㊟云云二字一本作之一字

師云。新羅法師云。以空爲能有。聲是所有。今基師意云。如房中不障義。是世極成虛空也。乃至其虛空無體故不能有。及虛空以外。亦無能有。即顯聲即有耳。問。若爾何言非空之外別有能有。豈非許空爲能有耶。答。空無體用。本來極成。故今但遮空外能有。備意如是。今加解云。此指虛空即名爲外。唐三藏敎序云。驚沙夕起。空外迷天。是空即外。此例非一。然之言所表。非必有別體。地之堅。水之濕。及諸佛之導師。是等之言。即無別體也。問。豈空中聲無能發者。答。今譬意云。如言空中忽然有聲。不欲顯示能發之法。但欲顯示頓有聲也。更不須論能發有無。已上但取有聲二字二云。此中聲者。非是聲塵。但是聲名。謂空有之聲。非是空之外別有能有。名爲空有。但是空體不無名有。此中擧空無因之法。例有色言無別能有。聲名通用。其例亦多。理門論。遍是宗法性。可云以其總聲於別亦轉。如言燒衣。或有宗聲唯詮於法。中卷亦云。此中故定唯爲之聲。彰因三相顯了於宗。是等聲字。皆表名言。已上但取空有二字云云　問。屬著

色。由彼諸色具色自相。即以此事。還說此事。是故說名有色諸
法。
如空有聲。非空之外別有能有。但是屬著法體之言。是故於因無
隨一過。
注曰。此以譬喩重釋有色。結成無他隨一不成。問。虛空與聲。既
是別法。云何以之譬有色有。答。近代有云。外道宗計。聲即空故。
問。今疏主意。勝論宗義。難了知故。更准佛法。以爲顯示。豈還引
彼以准彼耶。何況。勝論空是實句。聲是德句。句攝是別。猶如大
有以爲別句。何得以彼例有色有。答。今不依彼。試作二釋。一云。
今意。但取有聲之言。以爲譬旨。然言空者。是聲在處。非謂虛空
能有於聲。謂諸法中。空無作用故。取空中聲無別能有者。獻云。
謂空非有體。離聲之外。無別能有。即聲不無。故名有聲。備云。大

他作相違過。故此本量有違自過。設是共他其過如是。況此比量。是共中自。故纂云。師主已義但欲令他信。對彼成立離實有。因違所立。是相違。又云。爲破於他。就他宗立等。

如佛法言有色有漏。有漏之有。能有之法。能有所有煩惱漏體。猶如大有能有實等。有色之言。如有一實及有德等。無別能有。而有於色。此色對上。有其色義。

注曰。此准佛法。顯勝論義。以有漏有喩彼本計大有性義。以有色有。準顯因中無隨一過。謂苦集諦所攝諸法以爲能有。猶如大有能有實等。其中煩惱以爲所有。如實德業大有所有。周云。煩惱是能漏。心王等是所漏。煩惱喩大有心王等喩實等。云云此釋未了。疏意例能有所有。非能漏所漏。言有色者。如瑜伽六十五云。復次云何有色諸法。謂若略說。有十色處及法處所攝

別體。答。是亦本計。何勞分別。上下諸文。准之應知。問。虛空非鳥性。何引爲喩耶。答。今但取空雖不名有而名能有。以爲其例。問。同異既名能有之有。豈成非有宗之同品。答。雖名能有。不名有性。故爲同品。義如前釋。問。因喩之法。不應分別。故因不分別。喩何細分別。答。有一實因。非是所諍。大有性宗。是正所諍。故同異性望宗望因。分別不分別義旨有異也。問。若爾聲無常。是正所諍故。望彼應分別打破無常等。答。不例。彼本不欲分別無常。今本正諍有性體故。問。因論生論。弟子五句皆名有耶。答。纂要云。又復弟子計同異性。體既不無。即是不無之有。斷云。若五項實等亦名有者。乃至同異性名有。何得成相違。云云知不別立能有性者。實等不無既名有性。餘句不無理。亦名有。問。弟子若許同異名有。共比量中。何以彼爲非有性宗之同品耶。答。望他與

要云。問。若以同異雖體不無而不名有。有一實因。云何彼轉。解云。雖體不名有。而體不無之義。共許。今取此不無之義。爲能有。故云有一實等。乃至喩如虛空中有鳥。空雖不名有。而得說空能有於鳥。同異亦爾。故因遍轉。問。何以知彼能爲性耶。答。勝論宗中所立聲性是同異句。聲是德句。以之准知。自體實有亦爲彼性。於此分別取能性者。名爲能有。即同異等。取所性者。名爲所有。即實德業。故此二法功能雖別。能爲彼性。其義皆同。問。若體不無爲能有者。何略纂云。若取所有法體不無。能有實等。名有一實等者。同喩闕於能立。通取汎爾能所有義。名有一實等者。故同異性成同喩也。答。略纂意云。若取即實不無之有。以此爲因。不轉同異。故云但取能所義以爲因也。然亦非遮同異自體。不無之有。名爲能有。故不相違。問。若是能爲實等性者。應無

珠等。含容名。此有。亦無違。
名。有一實有德業者。亦有無。有。非大有也。若是大有。因成隨一同
異非喩。能立不成。
注曰。此釋因是共許。上既成立共許有法。今因同彼故云亦也。
珠備等師。名有一實四字。以屬前句之末。今如解依二義屬下
句首。一者前句既云令三類別。那忽結云名有一實。二者有性
有法有德業。因皆悉簡擇。非是大有。有一實因。何獨無簡。由此
故知。竝擧三因。一收料簡。或此文義兼上下。云云因成隨一者。
自隨一成故。他隨一不成。能立不成者。是兩俱過耳。問。同異不
能令實等有故。有實等因不可轉彼耶。答。令體非無。令體同異。
大有同異功能雖別。然同名能有。是即彼宗計。謂彼意云。此之
二法自體不無。能爲實等三法之性。故名不無有一實等。故纂

名一本無
反一本作及

云二種實等。清云。大有同異功能各別。三上有大有故。令三不無。有同異故。令三同異。珠意同之。此等應是大有同異以爲二一種。此亦消文不安。然備云。三種實等須檢諸本。問。上來諸文言能有者。爲因能有果。爲果能有因。答。設爾何失。問。二俱有過。若因有果。如何子微名有父母。若果有因。如何大有名有實等。如下文云。於實德業。有詮智因。是名有性。明知。實等是果。有性是因。非要分張因果得名。但約隨應勝用功德。立能有名。是故義斷。釋同異性。不有和合云。同異不能同異和合性。和合性復非同異和合性故。故不得云。若言有無實故。亦得成因。已上此約因果。互簡能有。是故應云。大有能令實德業有名爲能有。子孫微等。能持父母令不散失。名爲能有。況復子孫微等。約是所生。雖名爲果。若約能持。反名爲因。彼計應爾。不勞分別。玄應定實

列一本作例

四類之中。故不別立。例如但立四相違因。更不別立共令違因。
然此三種實等。雖有功能各別。法有大有。令體非無。法有同異。令
三類別。
注曰。此顯示大有同異之功能也。謂一二多此三種實。各持自
體。各有詮緣。此等功能。雖有差別。然有大有令三非無。亦有同
異。令三類別故。非實等自力能有。所言等者。等無實實。或等德
業。或無別法。但指三實。此例非一。問。一實之外。無無實實。既擧
一實。何更等彼。答。一實體寛。通子孫上分々微故。無實實狹。唯
約根本九種實故。以體無別故。不別列。以義有殊故。用等言。此
中法者。或是法義。或備云。法者法式。有本云皆有等。此亦無失。
然周云。此二法之言。謂實等三法也。實等三法。有大有。實等三
法有同異性也。云云此雖無過消文不便。言三種實等者。有師

理一本無

論下六一本作共

別微。二子和合爲一孫。體唯四微。何得名爲三々七等。答。珠云。望未合二名爲第三。三合生第七子。其義亦爾。云云彼宗計耳。問。第七是孫微。何云第七子。答。親初名孫。親次名子。世間理然。故不相違。

大有同異能有諸實。亦得名爲有一實有二實有多實。

注曰。顯大有同異得種々名。然有云。大有同異。不名有二實者非也。此中唯應擧二多等。有一實名。前已釋故。今重言一實者。或是摠結所有諸名。或是字誤。應言無實。若作此解。名義具矣。故邑帖釋云。疏大有同異。至亦名有無實等者。和合雖名無實。然大有同異。非彼性故。不能有彼。今言有無實者。但據實德業之無實也。淸周等意同之。問。若爾大有及同異性。亦應別爲有諸實類。如何但言。勝論六句束爲四類。答。有諸實義。隨應攝在

由能有之所有故。是故有性名有一實。

至劫成初。兩常極微合。生第三子微。雖體無常。量德合故。不越因量。名有二實。自類衆多。各々有彼因二極微之所生故。

注曰。此釋第三有二實也。雖體無常等者。能有子微雖體無常。然微性等量德合故。不越常住父母因量。名之爲有。父母二實言量德者。述記一云。量有五種。一微性唯二微果上有。二大有性。三微果等以上方有。三短性。唯二微果上有等。云云今取第一第三二量。名德合耳。各有彼因二極微等者。此釋自類衆多所以也。

自此已後。初三々合生第七子。七々合生第十五子。如是展轉生一大地。皆名有多實。有多實因之所生故。

注曰。此釋第四有多實。如文可知。問。二微和合名爲子微。不加

名下有一本無

聚。答。有二多實名。隨所有微數。此有一實義。亦應然。若有子微等。亦名有一實。望有二多。名義不齊。又若諸實皆名一實。一實之中。諸實應盡。更約何法。有性同異。亦得名爲有二多實。問。若爾有於子孫微時。但名有二等。不名有一乎。答。諸微聚體。不名一實。論中別微。得名一實。摠別義異。無相濫失。下文云。亦欲顯九實一々皆有。故云一實者。此約一切別々極微。又云。大有同異。能有諸實。亦得名爲有一實。有二實。有多實。然此三種實等。雖有功能各別。皆有大有。令體非無。皆有同異。令三類別者。此約別微及摠聚體。共結之耳。下文去諸文准之應知。二云。更不簡別。皆名一實。由是摠別一々體故。備師同之取捨任意。今且依初。問。略纂云。九實一々自體。不無有之所有。名有一實。云云此是共比。何用即實。答。此文何必指即實義。但是九實自體不無。本

三

置一本作幷

微下一本有注

句無實。即德業和合。初實句中。四體雖多。五體各一。皆無實因。爲顯一類實句之中。有一多別。故置雖言。次無實中。德業雖依實。和合雖和合。或德業和合俱依。俱和合。然非以實爲其因。故。此十二幷名無實。問。德業無和合。用和合不依實句。何容作此第二釋耶。答。德業雖無能和合力。然其自體與實句合。和合句義亦依實句。故略纂云。能與五句作所依止。亦能爲主。故名爲實。問。此十二種。同無實因。何故分之爲兩段耶。答。三句依實。九實不爾。有此等異故。分爲二。

大有同異。名有一實。俱能有於一々實故。

注曰。此釋第二有一實義。今私二義解有一實。一云。大有同異。於九實體。一々能有。名有一實。雖此亦能有多實。然有一實是不共用。故偏說之。問。何以知。有一々微等名有一實。定非微

顯陳。爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別不積聚他實我受用彼先摠擧有法及法。次別々釋。今文亦爾。又有異解。云云

因云。有一實故。勝論六句束爲四類。一無實。二有一實。三有二實。四有多實。

注曰。此下至于第二問答。多料簡因無過。此先總標四類。無實有十二。九實幷德業和合也。有一實有二。大有。同異。有二實一類。諸子微也。有多實不定。初多孫微乃至漸次成一大地。是故不定。大有同異。有諸實故。隨應亦有二多實。

地水火風父母常極微。空時方我意幷德業和合。皆名無實。四本極微。體性雖多。空時等五。體各唯一。皆無實因。德業和合。雖依於實和合於實。非以爲因故。此等類幷名無實。

注曰。下別釋。初無實。此有二類。一實句無實。即本九實。二非實

廣釋。問。若許立。有何失。答。斷云。五項實等。亦名有者。豈成自相々違。乃至又五項若許有即實等有。今摠成非實等。豈非自違。故知五項不立即實等有。問。若依此釋。唯識比量。摠成色界不離眼識。應是自違。大乘亦許第六意識所緣之色。離眼識故。答。纂要云。第八所緣他不許有。五同緣意有部不成。若獨頭意緣色。非實。故極成言。并以簡訖。已上有性無簡。摠爲有法故非實。宗應有自違。

此之有性。體非即實。

注曰。此別釋法宗。此中文略。具足應言。約此之有性立。體非即實。若不爾者。消文不便。況復有二例。一者有法因喩別々釋之。（下云。三因一喩。如同異性。此於前三。一々皆有等是別釋同喩也。）何獨宗法不別釋耶。二者前法差別相違中云。由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。眼等有法。指事

許一本作稱

許一本作稱

因犯隨一者。義有二隨一。謂其有法若是大有。有一實因。亦應大有故。他無體隨一不成。若取不無有一實者。不遍大有故。有體他隨一。且依初解。問。今文既云兩所共許。豈非第三共許有耶。答。若約體性。無別共許。若約名言。假說爲共。問。此中何故但簡大有。不簡即實有耶。答。仙人本來唯立大有。實中避過故。但簡彼即實不爾。不須更簡。以下諸文多亦准之。問。斷纂與疏所別成壞同異如何。答。近代云云。不能繁出。然義斷云。五項不許即實等有。弟子不許離實等有。今者言中。恐有法不成。不言大有。但摠云有。有言雖通。豈顯即實有。略纂云。五項云非無之義。共許爲有。此之有性。是有法體等。應知二文不異。疏旨纂要意。如下能違第六問答。問。寧知師主不立即實等有。答。纂云。問。實等五句。得名不無之有不。答。雖同言不無。然不名有。斷意同之。如彼

八

正上中一本作下

有性有法。非實者法。合名爲宗。

注曰。上出有性量緣起已。此中正出其量作法。此中先摠帖擧宗也。

此言有性。仙人五頂兩所共許實德業上能非無性。故成所別。若說大有所別不成。因犯隨一。

注曰。此別釋有法體。此有性義。近代學者各執不同。不能繁引。今試解曰。於實等上能非無性。師主本計是離實等。弟子本計是即實等。師資所執即離雖異。然俱現見有不無性。是故即離二有之外。雖無第三共許有性。擧共所見能非無性。汎爾言有。能成所別。譬如於一幻人作業。或執即是幻人所作。或執實是幻師所作。二外雖無共許別相。而同見彼幻化事業。有性之言亦復如是。仙人言有時。體雖即大有。名言不局一故。成所別也。

廣一本無

是覺樂苦等九德。不和合因緣。能起智相。名意。此中以德顯其
實體。已上九德者。略纂云。覺樂苦欲瞋勤勇行法非法實德配釋。何故不同。答。檢十句論。
有二所文。說實句中。同唯識疏。說德句中。同中卷文。只似存略。
意不乖角。問。六句十句差別如何。答。般遮尸棄。造義蔓論。釋於
六句。後有苗裔。名爲惠月。造十句論。其十句者。一實。二德。三業。
四同。大有句也。諸法同有。故名爲同。俱舍論名摠同句義。五異。但於實轉。實由有此異於德等。故名爲異此多物也。常也。無礙也。非現量。
六和合。七有能。實德業三。造各自果因定所須。此多物也。常也。無礙也。非現量。八無能。實德業三因。由有此唯造自果。不造餘果。此多物也。無常也。無礙也。非現量。九俱分。同異性也。即實德業三種體性同亦異故。名俱分。十無說。此有五種。一未生無。二已滅無。三更互無。四不會無。五畢竟無。初一無常。第四通二。餘三常也。五皆無礙也。非現量。略纂十句六句相對云。
十中初三與六初三。如次不異。四同九俱分。六和合與六後三。
如次不別。餘四句義。末宗增演。廣如別錄。已上廣說如唯識疏
略纂等。

火一本作大

原單當作觸

之下因一本作及

耶。答。彼疏云。九種實中五是常。四分別。地水火風。非所作者常。父母極微非所作故。所作者無常。子微以去皆無常故。已上知子孫微亦四大攝。問。爲但名四大不名四大種。答。諸文之中。既不簡別。故知。亦應名四大種。例如佛法麤細造色上所有地等。亦名四大種。然近代多云雖名四大不名種者。未有證據。應驗諸文。問。中卷云。地水各幷有十四德。火有十一。風有九德。空有六德。時方各五。我有十四德。謂數。量。別性。合。離。覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。法。非法。行。意有八德。唯識疏云。若有色味香觸名地。以德顯地也。若有色味觸及液潤名水。若有色觸名火。若有單名風。唯有聲名空。別有空大。非空無爲。亦非空界色。若是彼此俱不俱遲速能詮之因。及此能緣之因名時。若是東南等能詮之因。及能緣因名方。若是覺樂苦等九德。和合因緣。能起智相。名我。若

有二十四。謂覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。法。非法。行。離。彼性。此性。聲。香。是十四無常。色。味。觸。數。量。別性。合性。重性。液性。潤性。是十通常無常也。此二十四同無礙也。聲。覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。重。八唯現量得。法。非法。二非現量。餘十四。通二也。三業句。此有五。謂取。捨。屈。申。行。此五皆同無常。無礙現量得也。四大有句。是唯一物。唯常。無礙現量得也。五同異句。此有總別。皆常無礙現量得也。六和合句。是唯一物。唯常。無礙。非現量得。具見唯識第一疏。略纂第三等。彼中列二十四德。次第云。一色。二味。三香。四觸。五數。六量。七別性。八合。九離。十彼性。十一此性。十二覺。十三樂。十四苦。十五欲。十六瞋。十七勤勇。十八重性。十九液性。二十潤。二十一行。二十二法。二十三非法。二十四聲。云云止觀記第十。明六句義。與此有異。問。六皆實有。何容唯一名實句耶。答。略纂云。能與五句。作所依止。亦能爲主故。名爲實。若不爾者。德等五句。皆有實體。應名爲實。問。何以意爲有礙法耶。答。唯識疏。明外道計云。說。意是微。如二微果許大。而亦有礙。問。子孫微以上。亦名四大

能和合性。和合實德業。令不相離互相屬著。五頂雖信同異和合。然猶不信別有大有。鵂鶹便立論入理論或ハ鵂鶹論所陳量。此量有三。實德業三。各別作故。今指彼論。鵂鶹論故言如說。

注曰。玄應云。有婆羅門子。名摩納縛迦。此云儒童。亦名般遮尸佉。此云五頂。頂髮五旋或頭有五角故。云五頂。鵂鶹與彼示六句義。即時悟解。五頂於後。復爲五人。說六句義。其五弟子。信餘五句。疑大有句。仍五頂即立此量也。有法師云。劫初有婆羅門。名曰儒童。儒童有子。名爲五頂。仍仙將五頂。爲說六句。彼不信大有。故立此比量。今依相傳但取前說。取意略抄文軌師疏。沼法師略纂及義斷。同云。五頂爲五人立比量。利涉師疏。同慈恩意。此等異說邪正未決。言六句者。體皆實有。一實句。此有九。謂空。時。方。我。意。是五各一物。地。水。火。風。是四各多種也。子微以去無常。本九種是常也。空時方我無礙。餘五有礙也。子微以去現量得。本九種非現量也。二德句。此

上種姓。三有寂滅因。四身相圓滿。五聰明辯捷。六性行柔和。七具大悲心。經無量時伺無具者。後經多劫。周云日月歲數等劫也婆羅痆斯國。有婆羅門。名摩納縛迦。此云儒童。儒童有子。名般遮尸棄。此云五頂。頂髮五旋。頭有五角。七德雖具。根熟稍遲。爲染妻拏。卒難化導。經無量歲。伺其根熟。後三千歲戲遊園苑。共妻競華。因相忿恨。鵂鶹引通化。五頂不從。又三千歲。化復不得。更三千歲兩競尤甚。相厭既切。仰念空仙。仙人應時。神力化引。騰空迎往所住山中。徐說先悟六句義法。說實德業。彼皆信之。至大有句。彼便生惑。仙言。有者。能有實等。離實德業三。外別有體常是一。弟子不從云。實德業性不無即是能有。豈離三外別有能有。仙人便說。同異句義。能同異。彼實德業三。此三之上。各々有一摠同異性。隨應各々有別同異。如是三中隨其別類。復有摠別諸同異性。體常衆多。復有一常

鵂下一本有鶹

㊟菩提一本作涅槃

因明論疏四相違略註釋卷中

天台首楞嚴院沙門　源信　撰

論。有法自相相違因者。如說有性非實非德非業。有一實故。有德業故。如同異性。述曰。准前作三。此即初二。標名擧宗因。鵂鶹因緣。如前已說。

註曰。中卷俱不極成中。廣出勝論師因緣及六句十句名義也。成劫之末。有外道出。名嗢露迦。此云鵂　。晝藏夜出故。亦名蹇拏僕。此云食米齊仙人。亦名吠世史迦。此云勝論。所造六句論。勝諸論故。略抄止觀記第十云。其人在佛前八百年出世。時彼仙人。既悟所證六句義法。謂證菩提。略纂三云。遂獲五通悟六句義。謂證菩提。便欣入滅。但嗟所悟未有傳人。傳者必須具七德故。一生中國。二

因明論疏四相違略註釋卷上終

婺一本作務

謹贈大宋婺州雲黃山　延大師案下。願與慈恩寺弘道大師諱大乘基門人。共決擇是非。幸垂　示敎于時日本正曆三年壬辰三月十三日僧源信上

㊐不用之用疑剩

亦有所別不極成因無所依過。如法差別。不云唯一。故此即立者望敵。是他所別所依不成。今破他有。即自所別所依不成。若共自量此即是過。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過。已上問。有性比量。雖有差別。亦破自相而作相違。此眼等量。何故不齊。答。彼言非實。知是大有。又彼本計。唯立大有。由此等故直破自相。他用不爾。故不用同彼。問。若爾大乘聲無常量。不言識變無常。應是法差別過。答。大乘唯許有一無常。不同數論計有二他。問。數論本無眼假用勝。是故自相他用勝宗。即同大乘無常自相。答。他用自相。設有勝字。同喩臥具假用勝故。不能直破彼法自相。不同大乘無二無常。故軌師云。此因約同喩故不違自相。乃至因喩力故。令眼等上有積聚他所受用義。云云彼雖異解義趣同矣。

竝一本作置

若不爾者。相違決定。前後俱邪。既爾亦不應以之顯他過。知言無過指餘過耳。況復此過眞似未決。若許爲眞過者。諸正比量多有此過。所不攝言。其義寬故。試作此救猶以未了須聞明師 問。文云。諸非積聚他用勝者。必非積聚性如龜毛等。何故前離宗法。後離因法。答。合離作法決定如是。合前因後宗。離前宗後因。故理門云。由如是說。能顯示因同品定有異品遍無。非顚倒說。又中卷云。諸有生處決定有滅。毋牛去處犢子必隨。因有之處宗必隨逐。此爲合也。若有所作。其證敵等見彼無常。已上意云。因宗合顯同品定有。宗因離顯異品遍無。或合具顯同定異遍。離唯顯遍。其義應知。問。疏以眼等他用比量。爲能別差別他不極成過。今更何作相違過耶。答。二過相竝亦無有失。有性比量准之應知。是故纂云。由此應知。相違因者。若對敵論不唯一過。望彼意許。

本一本無

中云。數論神我親用眼等。疎用臥具。假我親用眼等臥具故。相違云。眼等唯應爲積聚他親所受用。若不說親言。喩無所立故。有云。說相違宗。但云眼等爲積聚他親所受用。亦成相違。喩無失者不然。若不言唯。何成相違。略抄此所破同今意。要當通會。答。外計。神我是知者。故親用眼等爲門緣境。眼等除取境更有何勝用。是故實我用眼。親勝假我疎劣。何須唯言。況彼不以此釋爲善。問。設立量云。眼等應非假他用勝。宗餘假用勝所不攝故。因如龜毛等。敵量豈非相違決定。答。今者但以本積聚因。不成眞用勝。還成假用勝。方示差別相違因相。不顧相違決定有無。問。中卷唯識比量文云。凡顯他過。必自無過成眞能破。以無似故。云云佛法比量。既有此過。應不能顯他過。亦應非眞能破。答。彼文且約三支中所有餘過。說自無過不論別作相違決定。

下我用下如世間等剩

疎一本(出)作勝

注曰。論雖無勝字等者。論文雖無用勝之言。量意理應勝用名。用。如世間言此人有容此人有心。皆約勝說。今他用言意亦如是。若但難言假他用者。宗過同西域。喩義違唯識。故今結云不須異求。問。立敵量中。勝字何在。答。文約敵量。理亦通立。問。若佛法言神我用劣。數論對彼應立用勝。佛法不許神我用故。數論但欲令信我用。不可越次諍勝劣義。何因疏主自恣加言。答。數論本計眼等諸根爲眞用勝假用劣。故立他用時。任運含得彼本所許眞用勝義。是故敵者尋計即難。問。略纂三云。劫比羅宗他用有二。其眞他用。親用眼等。疎用臥具。其假他用。與此相違。由此理故。陳那等難云。眼等應親爲假他用無相符失。已上 親及與疎同異云何。答。文言雖異。義意不別故。今文云。然眼等根不積聚他實我用勝。親用於此。受五唯量故。問。玄應師。有多釋。其

壺一本無

三中句。爲正因所攝。於異品中止濫盡故。初後二句不定過收。皆止異品濫不盡故。由此同品說定有性。宗異品中。皆說遍也。已上

問。如言定有。通全與分。設言定無。亦通二邪。答。不爾定無言。理唯局全無。問。文言旣齊。何故義異。答。遮表所詮。多分如是。譬如言高原陸地。不生蓮華者。此乃說是一切不生。如言卑濕汙泥。乃生此華者。不可言說一切定生。有無之言所詮亦爾。問。若爾。應言異品定無。何故一向言遍無耶。答。若說定無言濫通二。未若遍言純顯全無。捨濫留純。故言遍無。

論。諸臥具等。爲積聚他所受用故。述曰。此釋所由。成比量云。眼等必爲積聚他用勝。積聚性故。如臥具等。諸非積聚他用勝者。必非積聚性。如龜毛等。故今難云。諸臥具等兩宗共許爲積聚他受用勝。故論雖無勝字。量義意必然。不須異求。應作此解。

有下宗一本無

亦闕第三異品遍無。

注曰。因三相者。一遍是宗法性。二同品有性。三異品遍無性。一切正因。具此三相。廣如上卷。答意可知。宗無同喩佛法都無不積聚故者。理實應言俱無同品。彼數論計。除眼等外亦無餘法我用勝故。然約全無我。故云佛法耳。上卷云。問。何故此因於宗異品。皆說遍字。於同品上。獨說定言。答。因本成宗。不遍成者非立。異喩止濫。不遍止者非遮。成不遍故。不成過生。遮不盡故。不定等起。成宗不遍。如上已陳。止濫不盡。至下當悉。同喩本順成宗。宗成則名同喩。豈由喩遍能順所立。方成宗義。但欲以因成宗。因有宗必隨逐。不欲以宗成因。有宗因不定有。故雖宗同品。不須因遍有於異品。有同品半有半無。雖竝不定。由因於異有故成過。非因於同不遍爲失。則九句內。後三句中。初後句是。後

偈下㊟傳與下自褐伽至傳與之六字一本無

等下㊟如下餘一本無

七十偈。已上略抄。言乃至者。下文云。般尸訶傳與褐伽。褐伽傳與優樓佉。優樓佉與跋波利。跋波利與自在黑。自在黑得此智。見大論難。可受持。故略抄七十偈。則知。金七十論。是自在黑所出。言迦毘羅造者。從本稱耳。唯識疏一云。彼論長行。天親菩薩之所造也。云云 問。因論生論。陳那書石。比量云何。答。俱舍惠暉記上云。數論化石。大如張床。世親弟子陳那菩薩書彼石云。汝我無常。受外境故。猶如受蘊。時彼石經數日。答不得。即流汗作聲震吼。自然散破。已上略抄 問。此量應有相違決定。我我非無常。所餘無常法所不攝故。如虛空等。或可云如餘常法。廣百唯識既有此例。陳那何招過。兩衆焉流汗。答。難思。且解云。本量應是相違決定。故不重作。更檢彼論。問。於因三相。是何過耶。答。彼立因意。成非積聚他用勝。其積聚他用勝。即是異品。宗無同喩。佛法都無不積他故。積聚性因。於異品有。此顯定是九句之中異有同無故。成相違。闕第二相同品定有。

般下一本有尸

苦。三依天苦。謂寒熱風雨電等苦。廣如彼上卷。及二十四本苦除我前二十四諦幷三縛。一自性縛。謂三德。二變異縛。謂從覺乃至大。三施縛。謂事陀等。如下卷。由此智故。我得遠離。獨存解脫。故說。此智最吉祥。牟尼依悲說者。誰初得此智。謂迦毗羅大仙人。如前說。得此智已。依大悲說護持此智。爲欲度他。由慈悲故。爲阿修利說。言如前說者。上卷云。昔有仙人。名迦毘羅。從空而生。自然四德。一法。二慧。三離欲。四自在。遍觀世間。見一婆羅門姓阿修利。千年祠天。隱身往彼說如是言。阿修利汝戲汝戲在家之法。說是言竟。即便還去滿千年已。而復更來重說上言。乃至是婆羅門出家。爲迦毘羅弟子。又下卷云。應施五德婆羅門。不施餘人。故名祕密。五德者。一生地好。二姓檢好。三行。四有能。五欲得具此智法惠。乃堪施是法。是阿修利仙人。次爲般尸訶說。是般尸訶。廣說此論。有六十千偈。

迦毘羅仙人。爲阿修利略說如此。最初唯闇生。此闇中有智田。智田即是人。有人未有智故。稱爲田。次廻轉變異。此第一轉生。乃至解脫。阿修利仙人。爲般訶。略說亦如是。是般尸訶。廣說此智。尸有六十千偈。次第乃至婆羅門姓。拘式。名自在黑。抄集出

故下今一本無
千下一本無
道下後一本無

略耳。金七十者。亦名僧佉論。或三卷或二卷。唯識疏四云。彼數論學徒。爲王重已。造七十行頌論。王賜千金。以顯揚之。故今金七十論。即其由致也。世親乃造第一義諦論。亦名勝義七十論。以對彼論而破彼外道。了義燈二云。佛滅一千一百餘年。有外道出。名曰頻闍訶婆娑。是數論徒十八部中雨衆中別人。造金七十論。欲至亡期。祈夜叉女。捨命之後。身變爲石。陳那菩薩。破斥其義。作於比量。出斯石上。流汗出聲不能救得。有云。劫比羅仙。作金七十論。留身爲石。住餘甘林。似悞。已上今檢彼論。三卷題下。皆云外道迦毗羅仙人造。下卷末言。偈曰。是智勝吉祥。牟尼依悲說。先爲阿修利。次與般尸訶。是智勝吉祥者。思惟二十五諦義。名究竟智。此智四韋陀未出時。初得成就。由此智四韋陀及諸道後得成。故說一切最勝三種苦。一依內苦。謂風熱淡不平等故。能生病苦。二依外苦。謂毒蛇山崩等所生

不重之重一本作量

頌下破一本無

但一本作俱

二用。臥具唯假。其臥具義亦違唯識。此之二解。今名異覺。即當軌師二釋。三者眼唯眞用。臥具二用。是西域釋。爲數論破。上已明之。故不重出。其眼唯假。床座唯眞。顯然違理。故無此解。今私加難。神我不用臥具義云。廣百論第三破我品頌。破數論曰。若德能善解。造舍等諸物。而不知受用。非理寧過彼。論釋之云。此顯作受者但依三德成。故不須別立我思爲受者。聖天菩薩頌。護法菩薩釋之。若本不許我受舍等。二聖之難。應有相符。彼舍等言。豈簡臥具。明知。臥具神我亦用。

勝義七十。對金七十。亦徵彼云。必爲他用。是何他耶。若說積他犯相符過。若不積他能別不成。闕無同喩。臥具爲喩。所立不成。亦即此中法差別過。

注曰。此顯天王同世親意。文亦應云積聚性因爲相違過。但是

意。理亦應然。又獻義心帖莊嚴師眼唯眞用。臥具唯假。眼通二用。臥具唯假二釋已。問云。此即妙綺可成。何假慈恩法師以勝劣成耶。答。唯識云。執我是思乃至二十三法。故知。眞他亦用臥具。如何乃言臥具唯假用。其三由此故知。但是字誤。若不爾者。有何證據。稱眞他假他受用勝劣。言故但應如前所分別。彈眼等通二臥具唯假。言不應於中生異覺耶。

故但應如前所分別。不應於中生異覺。云眼等唯爲實他受用。臥具假用。或眼等通二。臥具唯假用。

注曰。上已別引數論難文及唯識論。證數論計。故此摠結。顯是簡非。凡敍數論計。有一是三非。其一是者。眼等床座俱通二用。但有勝劣。是疏文釋。今指彼云前所分別。其三非者。一者眼唯眞用。臥具唯假。如次違前數論難及上所引唯識文。二者眼通

此下一本有三法

等一本作小

唯識亦云。執我是思。受用薩埵。刺闍。答摩所成。大等二十三法。由此眼等實我亦用。

注曰。引唯識第一。此中疏文。還順西域。今作二解。一者此會相違。謂彼唯識論。但擧神我者。由於此眼等實我亦用。故隨要擧一。非遮假用。可從用字還由字也。二者理實應云由此臥具實我亦用。言眼等者。但字誤耳。所以然者。眼等眞用。本計顯然。臥具假用。敵量亦明。於此二義。引證無用。其一眼等假用。臥具眞用。諸師所諍。要須其證。故引外難。證眼假用。引唯識。證臥具眞用。不爾。寧知。彼通眞用。西域。雖云床座通二。既名不善。未足爲證。其二斷主帖彼他師釋云。諸臥具等。皆不爲無積聚他用。此釋不然。唯識論云。執我是思。受用薩埵刺闍答摩所成。大等二十三法。云何但許受用五知。不受用餘。故此釋非。云云今疏之

量下意一本無
云下神一本無
諦下中一本無

假我無受用耶。已上近代有傷諸師自恣添削疏文。并失起盡。而殊解云。非善我宗者。明不得數論本意。謂數論本立此量意・顯於眼等有能受用者。而此不善因明師・唯論眞他假他用不用義。不得立量之本意。云云今解云。神我唯能用。眼等唯所用。假我不定。通能所用。望神我爲所。望眼等爲能。謂二十三諦。摠名假我。此摠能用眼等別法。故數論難意云。神我所受用三德所成二十三諦。豈於眼等無能受用。文雖不具。其義自顯。問。但可難言假我豈於眼等無用。何加神我。答。西域述數論意。唯神我用眼等故。今乘彼難不是勞分別矣。問。略纂云。假他二十五諦中。有積聚義。眼等諦是。玄應云。假我者。眼等十一根。云云何得摠指二十三耶。答。彼約正體故。云十一。今兼相屬。言二十三。五塵五大等不離積聚故。

難一本無
庠下等一本無
餘下疏一本無

應言亦爲不積聚他用。此有前餘後少也。若作此會。與後數論難相符也。或西域釋云。眼等二他俱不用。床座等二他俱用。今擧臥具。難其假他用於眼等。若作此釋。即後不須加其不字。前句除字等。但應言眼等不爲二他用。雖有其過。既言不善。故不應重責。此不及前釋。應檢餘疏文。邑抄同周初釋。淸文雖不分明。亦似同之。獻引諸師前餘後少釋已。自解云。或可此中錯。應云數論眼等通二用。床座唯積聚他用。例令眼等亦爲積聚他用。若作此說。與答及結相當。其答云。神我受用二十三諦。豈於眼等無能受用者。有云。神我既受用二十三諦。即臥具亦通受用。如何以臥具唯積聚他用。例令眼等唯積聚他用。此中所說豈於眼等無能受用者。等取五唯量等。二十三諦。備記云。難意云。神我受用三德所成二十三諦。不云唯神我受用。豈於眼等

七四

故下諸一本無

因喩同前。數論難云。汝宗相符。誰說眼等不積聚他用。

注曰。下明不依勝劣難。有過失。如文可知。言不善者。是不善解法義者。言不積聚他用者。從用還不而成難意。由此有本云。積聚他不用。

西域又釋。數論。眼等唯爲不積聚他川。床座通二他用。故今以臥具。例令眼等。亦爲積聚他用。無相符失。

注曰。前不善師之轉救也。

數論難云。陳那弟子。非善我宗。神我受用三德所成二十三諦。豈於眼等無能受用。

注曰。數論重難也。此文還似助前轉救。是故諸師。多改彼救。令順此文。周云。此中疏錯。與下數論難不相當。應言眼等唯爲積聚他用。由除其不字。例令眼等亦爲積聚他用者。此中脫不字。

等。應非眞他用勝。答。中卷違他非自現量相違云。如佛弟子對勝論云。覺樂欲瞋。非我現境。彼宗勝論宗也說爲我現得故。雖此有自能別不成。今此但取違他現量。已上摠非我境。尙能別過。何況分別我用勝劣。應有能別自不成過。約何我體論用勝劣。問。若爾。有法差別相違。亦不應云非作大有々緣性耶。答。有緣性者。以體爲義故。摠遮彼無能別過。其非現境。及非用勝。別論境用。是故不例。問纂云。爲破於他就他宗立。雖有所別所依不成。而不爲過。已上所別既非過。能別何不然。答。理亦應有如此作法。故今但云不得難言眞我用劣。而不遮言非眞用勝。如玄應云。若宗說云眼等不爲無積聚他親受用者。此即無失。論略辨一。不雙擧也。已上然立假勝。無前過失。及具遮表。故且如是。

西域諸師。有不善者。此直申差別相違過云。眼等應爲積聚他用。

問非。問。若爾豈非師資乖角。答。大乘全不許非識變無常。故遮識變時。亦失言顯相。數論。雖不許眼等假用勝同喩臥具等。共許假用勝。由此替處。不失言顯。問。爲諸差別量不失言顯耶。答。此中應作順前句答。若不爾者。與彼大乘識變無常。應以識變苦無常我等。而作相違。此既不然。知必不失。問。一因違三有法差別。非作有性有緣性。一因違四法差別。不能有實德業離實等有性。此等豈非失言顯耶。答。此義難思。至下當悉。

若不作此勝用難者。其宗即有相符極成。他宗眼等亦許積聚假他用故。但可難言假他用勝。不得難言眞我用劣。違自宗故。共比量中。無同喩故。若他比量。一切無遮。

注曰。此簡非顯是也。共比量中無同喩者。佛法之中。本無我故。若他比量一切無遮者。數論臥具眞他用劣故。問。何故不言眼

計云。然眼等根。不積聚他實我用勝。故積聚我用眼等劣。故即次文。指前計。云勝劣差別而作相違。非指二意計言勝劣差別。如下有法差別相違。雖違作有緣性。作非有緣性存。此量亦爾。不應雙非。問。若二用勝爲二意許。假用劣義。在何處耶。答。攝屬眞勝所樂宗中。是故文中不別擧之。問。有如大乘他對立聲無常。意許是識變無常。以之爲差別。纂破之云。今謂不爾。如成他用。二共許有假他替處。不失言顯。言無常者。無共許有非是識變無常替處。亦失言顯。何名差別。已上若數論不許眼等假用勝。然即以彼爲差別者。即違纂主二共許有假他替處不失言顯。答。還有二難。一云。佛法不許眼假用劣。汝既以之爲彼差別。是亦應違二共許文。二云。今疏所言。眼等亦是積聚性故。應如臥具。亦爲積聚假他用勝。此文亦違二共許有假他替處。故此

對下一本所有

本一本無

別。宗法二對立故。如諸餘比量。有救云。此爲張本。勿例餘量者。亦非也。何稱自計以爲本乎。甚可咲甚可咲。理實應言眞他用勝。假他用勝。爲二差別。數論欲成眞他用勝。陳那返立假他用勝。由此應知。文中處々。凡言他用。皆是勝用。文言雖略。義意必然。若作此解。即無諸過。先師慈恵大僧正。善解法義。心無偏黨。往年於大衆賢哲前。始許此解。爾來山家多有依憑。然南京學者。確乎不改。問。數論不許眼假用勝。云何爲彼意許差別。答。彼雖不許假他用勝。爲對眞用勝。兼帶假用勝。此二相對。欲立破之。意許差別。理皆如是。若自相上。本來自許。所有二義爲差別者。於中約何有取捨耶。問。若立意中。無勝劣義。何故文云。今者陳那。即以彼因。與所立法勝劣差別。而作相違。答。是與意許二差別中。一片本許。而作相違。非是雙擧二種意許。謂上文述數論

此下因一本無

全一本作爾

一捨一。又陳那立假他用勝。則爲竝破彼二差別。理必應無竝破二義。是故望立敵差別義不成。二文義不順難。謂今文云。此因自相上意之所許。積聚他用。不積聚他用。是法差別。此二差別文。皆但言他用。文言既同。不應於中以勝劣字强分二處。又次文明敵者宗云。彼積聚因。今更不改。還即以彼成立意許法之差別積聚他用。知假用勝爲彼差別。陳那以之。即爲自宗。若不爾者。此文難消。或爲陳那立假用劣。迂誕之甚。於此何誅。庶善思准。勿憚改矣。三衆量相違難。謂下有法差別。作有緣性。作非有緣性。一因違三法差別。能有四大。不能有四大。一因違四法差別。能有實德業。不能有實德業。唯識比量。有法差別。定離眼識色。非定離眼識色。是等差別。皆互返違。立敵亦欲立一破一。准今意許亦全乖返。今立量云。眼等他用宗。有法無相順差

注曰。此文具明積聚性因。成立本量法自相宗。還亦・能成彼所
諍法差別相違假他用勝。文有兩段。頗似重言。然初明相違義
猶未具。宗由他用以下文中。具明宗中二積差別及喩能成假
他用勝。是即從麤之細故也。如能成立數論所立等。即有法雖
非是正所諍。然不相離爲宗。是故亦名所立。宗由他用者。此中
宗。或屬上句。云積聚他用宗。或屬下句。顯意許二種差別。先擧
言宗。次明其義。近代學徒。或著文者。或立義者。多敍二意許。云
不積聚他用勝積聚他用劣爲二差別。彼數論師意。欲成立眼
等・必爲不積聚他用勝。云云今謂此義不然。略有三難。一差別
不成難。謂本立者。欲成不成二義・相返謂之差別。彼所欲成敵
者破之。所不欲成敵者立之。差別相違其理必然。其眞用勝假
用劣者。是相順義。全不乖返。同是數論所樂成立。於中豈有取

注曰。上陳數論計。已下正釋相違義。此略明前因正成相違宗。天主即是陳那門人。依彼理門而造今論。疏主推本故。云陳那。如上卷云。陳那所造四十餘部。其間最要正理爲先。天主依彼。云云又理門論云。如破數論我已廣辨定賓師釋云。陳那所造破數論。論凡有六千頌。今指彼云如。已上取意明破數論陳那爲首。

先牒前因能成所立法自相云。此前所說積聚性因。如能成立數論所立。眼等有法。必爲他用法之自相。即指此因。如是亦能成立所立宗法自相意許差別相違之義。積聚他用宗。由他用是法自相。此自相上意之所許。積聚他用。不積聚他用。是法差別。彼積聚因。今更不改。還即以彼成立意許法之差別。積聚他用。其臥具等。積聚性故。既爲積聚假我用勝。眼等亦是積聚性故。應如臥具亦爲積聚假我用勝。

方立假我故。積聚我用眼等劣。

注曰。此釋眼等爲二種我受用勝劣。謂眼等根取境爲用。神我用之爲門緣境。是故神我用眼等勝。於眼等上。摠立假我。此無用根親緣境義。摠別雖異。其體非別。是故假我立眼等劣。

其臥具等。必其神我。須思量受用故。從大等次第成之。若以所思。實我用勝。假我用劣。然以假我安處所須。方受床座故。於臥具假他用勝。實我用劣。

注曰。床座本爲安處所須故。爲色身假我用勝。神我周遍量同虛空。不應別須安處之具故。於臥具眞我用劣。言思量受用者。如前所出本計。

今者陳那。即以彼因。與所立法勝劣差別。而作相違。非法自相。亦非法上一切差別皆作相違。故論但言。與所立法差別相違。

三我慢。從大生我執。我執者。自性起用。觀察於我。知我須境。故名我執。亦名轉異等。四五唯。聲觸色味香也。義此從我慢生。亦能生五大。五大生十一根。言唯量者是定義。唯定用此。成大根等。故色成火。火成眼。眼不見火。而見色也。聲香味觸。空地水風。耳鼻舌身如次亦然。有說五唯摠成五大。五大摠成五根者也。五作業根。心平等根。亦皆摠成。爲用唯。須十一根。十一根不能自有。籍五大成也。佛法所造。是彼能造。五五大。地水火風空。謂之五大。別有一物名之爲空。非空無爲空界色等。六五知根。眼耳鼻舌皮七五作業根。一語具。謂口舌等。二手。三足。四小便處。五大便處。八心平等根。分別爲體。有說肉心爲體之。九我知者。此是神我。以思爲體。

三德。是生死因。由所轉變擾亂我故。不得解脫。知二十三諦轉變無常。生厭修道。自性隱跡不生諸諦。我便解脫。已上取意略注不能繁出之

止觀第十記。明根大相生。有二義。種々異說是非難知。然金七十論上卷。明二十五諦生起次第云。自性生大。大生我慢。慢生十六。十六者。五唯。五知根。五作根。心根。五唯生五大。取意同論略抄下卷云。從慢起五唯。從五唯起十一根及五大。已上

然眼等根。不積聚他實我用勝。親用於此受五唯量故。由依眼等

注曰。此中先辨本量三支所依法門。中卷云。數論師。說二十五諦。略爲三。中爲四。廣爲二十五諦。略爲三者。謂自性變易我知者。自性者。古云冥性。未成大等名自性。將成大等。亦名勝性。勝異舊故。變易者。謂中間二十三諦。非體新生。根本自性所轉變故。我知者。謂神我。能受用境。有妙用故。中爲四者。一本而非變易。謂自性。能成他故名本。非他成故非變易。有變易而非本。此有二義。一云。十六諦。謂十一根及五大。二云。十一種除五大。有亦本亦變易。亦有二義。一云。七諦。謂大我執五唯量。二云。十二種。謂前七加五大。能成他故名本。爲他成故名變易。四非本非變易。謂神我不能成他。非他成故。廣爲二十五諦。已上唯識疏

第一。廣明二十五諦行相。一自性。此有三德。一薩埵。二刺闍。三答摩。如次翻云勇塵闇。若義翻云黃赤黑。及貪瞋癡。樂苦捨也。此體本有無爲常住。此三德合能生諸諦。　二大。由我起思受用境界。從自性先生大。大者。增長之義。或名覺名遍滿等。

爲安處故。受用臥具。眼等不可見。是極微積聚。臥具等顯現。是麻蘭積聚。又內根外境。共用不共用。相對應有種々差別。若此分別。應無因喩。故因喩法。不應分別。廣如有法自相中釋。

論。此因如能。至積聚他用。述曰。此成違義有二。初擧所違法差別因。後釋所由。此初也。初文又二。此因如能成立眼等必爲他用。此牒前因能立所立法之自相。如是亦能下。又顯此因亦能與彼法差別爲相違因。

注曰。科釋敵量文段也。論具文云。此因如能成立眼等必爲他用。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用。

其數論師眼等五法。即五知根。臥具床座。即五唯量所集成法。不積聚他。謂實神我。體常本有。其積聚他。即依眼等所立假我。無常轉變。

皆下因一本無

過。若言假他。即是相符極成過。宗既不成。如何立量。答。意欲因中辨過。今且縱許成宗。已上答。今揔論無過。彼別尋爲過。二文雖異。意不乖角。問。因論生論。彼數論師五因立我。如何破之。答。世親七十論。陳那六千頌。定有其破。豈敢加之。然愚管未聞。試揔敍三難。一云。汝能受等者。有法也。等取能異能依食能離者。非所執神我。法宗能所隨一故。如彼所受等。等取所異所依所食所離法。二云。汝執神我無此五因許體常故。如自性等。三云。汝說五因非我有證。許皆因故。如菴羅華。具可云如巴吒羅國菴羅樹華。如金七十明有前有餘平等三比量因中。平等因云。如見巴吒羅國菴羅樹發華。當知憍薩羅國亦如是云云若各別作。有十五因義准應知。

積聚性因。積多極微成眼等故。如臥具喩。其床座等。是積聚性。彼此倶許爲他受用。故得爲同喩。因喩之法。不應分別。故揔建立。注曰。上簡宗已。今釋因喩。不應分別等者。爲取境故。受用眼等。

言下他一本無

我實有。明知。以共許他聲。成立不共許我義。問。此文既云我見世間一切聚集竝是爲他。豈非我言共許耶。答。今望所立義。論其許不許。言我見者。非是所立。但是汎爾。先擧自稱。問。設立量云。他言有法不成用眼等。宗我他二言隨一攝故。因如我名言。喩云何遮之。答。此應有法差別相違。二十五諦中。以我爲一諦。他者不然。故爲異品。即應立云。他言非是諦外。不成用眼等宗。因喩同前。問答。云云問。我即實我。故。不成他所別。有性即大有。亦應是不成。答。彼文云。實德業體不無。即是能有。豈離三外別有能有。是即師弟雖諍有體。而於名言彼此俱成。不同我名體皆唯外所許。今若共許我之名言。但諍假實。其例可然。今唯諍用眼故。不同有性。問。如是避過。何故略纂云。問。言他用者。謂是何他。若言眞他。即是能別自成他不成過。又同喩中。無所立

觀一本作覲

本來是共許名。更互相待假名自他。非是數論本所執法。是故他聲無能別過。不同我言敵者不許。問。他聲亦應詮表眞他。若不爾者。於何等眼。立佛子他用。非僧佉自用。答。此例不齊。觀所受用眼等自體於能受者。而立他名。假我不然。要觀立敵。故我他言所詮不同。問。何以得知。他言共許。我名不共。答。金七十論上卷言。云何知有我。爲須我有故。而說如是偈。聚集爲他故。一異三德。二。我異三德故。依故。三。我依此身。身則有作用。食者。四。世間飲食。有別能食者。獨離故。五。若唯有身。解脫無用。　五因立我有。聚集爲他故。我見世間一切聚集。並是爲他。譬如床席等聚集。非爲自用。必皆爲人。設有他能受用。爲此故聚集。屋等亦如是。大等必亦如是。五大聚名身。是身非自爲。決定知。爲他。他者即是我。故知我實有。已上略抄檢論文。無眼等他用比量。唯此文。當其意而已。　此中既以一切聚集並是爲他。釋成他即我。而言立

立不成。答。此言我者。即是實我。是故臥具能成所立。問。若爾。應自能別不成。佛法不許有實我故。答。爲破於他。就他宗立。雖有不成。而不爲過。至能違中。當廣分別。

由此方便矯立宗云。眼等必爲他用。眼等有法。指事顯陳。爲他用法。方便顯示。意立必爲法之差別。不積聚他實我受用。若顯立云不積聚他用。能別不成。所立亦不成。亦闕無同喩。因違法自相。故須方便立。

注曰。文意可知。上文云。若言眼等必爲我用等。今亦云。若顯立云不積聚他用。頗似重言。然上先顯全不言我。今明他中廢別就總。故非重言。問。我他各有假實二類。既爾如何。我言有過。他言無過。答。若立眼等必爲我用。是時我名偏表實我。若是假我。於何等眼諍。我僧佉用。非汝佛子用。故知不應通於假我。他即

及隨一過。依彼所說。兩俱隨一因。通疑定。所依通無。已上古師
外道兩俱不成。所依有法。既通有無。今積聚因。兩俱不成。既是
數論所思擇過。故彼所依。理通無法。況用法門不必一途。新古
通用示事方隅。例如新經論。言衆生等也。問。何故不擧所依不
成。答。今擧外道所思擇過。外本不立彼不成故。或但文略。纂具
出之。

若言眼等必爲我用。能別不成。闕無同喩。積聚性因。違法自相。臥
具喩。有所立不成。若成眼等爲假他用。相符極成。

注曰。我爲能別。有三種過。假他爲能別。有相符一過。如文可知。
法自相々違者。應立量云。眼等必非爲我用勝。因喩同前。問。自
相々違。更不加言。立無勝字。敵何言勝。答。論雖無勝字。量義意
必然。但是文略。非別加言。問。數論臥具。假我用勝故。此同喩。所

勝一本作數

法上故名兩俱。問。中卷云。兩俱隨一二種不成。所依唯有。因通有無。云云又下文。不許四不成相竝。此積聚因他所依闕。云何名爲兩俱不成。答。纂云。准法師云。若立眞我受用眼等。即所別不成。積聚性因。兩俱不成。明前立兩俱不成。亦有所依不成等。故兩俱不成。不必有法定有。已上明知。此過種類非一。問。纂釋猶違疏前後文。答。云云不同。今謂。論云。虛空實有。德所依故。對無空論。所依不成。疏云。問。勝論師說。空有六德。數量別性合離與聲。經部不許。云何不說德所依故他隨一因。答。示法擧略。非顯唯有所依不成。無他隨一。既具二過。體即隨一所依不成。已上此文既云。具二種過。明知。疏主亦許所依隨一相竝。隨一如是。兩俱應然。問。疏文上下云何不同。答。疏釋四不成不相竝。已云。此依陳那四不成說。若依古師外道因明。不成唯二。但立兩俱

一　一本作二

繁出。

此中義說。若數論外道。對佛弟子。意欲成立我爲受者。受用眼等。若我爲有法。受用眼等。便有宗中所別不成。積聚性因。兩俱不成。如臥具喩。所立不成。

注曰。中卷云。成劫之初。有外道出。名劫比羅。此云黃赤色仙人。鬢髮面色皆黃赤故。古云迦比羅仙人訛也。其後弟子十八部。中上首者。名筏里沙。此名爲雨。雨際生故。其雨徒黨。名雨衆。梵云僧佉奢薩怛羅。此名數論。謂以智數數度諸法。從數起論。論能生數。復名數論。其學數論。及造彼者。名數論師。了義燈一云。言數論者。本即應是劫毗羅仙造。已上略纂第一同之　此中三過。一他所別不成。二兩俱不成。三所立不成。所別所立。其相可知。兩俱不成者。理實。是自隨一他所依不成也。然觀立敵。因既不轉於有

本一本作大

等義。無常之上。作彼緣性非彼緣性等。如是一切。皆謂相違。因令相違。名爲彼因。若爾便無相違因義。比量相違等。皆准此釋。

注曰。先明差別相。文有三。一略簡非。非法有法上等文是。二出正義。要是兩宗等文是。三明非過。若不爾者等文是。如文可知。如是一切皆謂相違者。意許差別。本自乖返。故云相違。理實應言皆謂差別。次重云因令相違者以比量因。立一破一。名令相違。故此二文言同意別。若爾便無等者。立敵相對。所諍之義。能令違害。名相違因。若破本來所不諍義。與誰違害名相違耶。故云便無相違因義。其後三種比量相違。相違決定。亦望所諍。皆准此釋。所言聲上不可聞者。對可聞來。非聲上義。或是無常苦無我等也。無常之上。作彼緣性義非緣性者。如下有法差別中。云聲之無常。應非作聲無常有緣性。二文義同。諸師異解。不能

不定。答。此因應云。除彼音響所聞性故。不爾。此因不具三相。論文略不說也。又解。音響入宗。理亦無失。問。聲論立之違自。勝論立乃相符。云何無失。答。雖犯宗過。三相不闕。仍名相違決定。然以理准。宗因俱許。簡餘過盡方是此過也。已上今謂。若許轉者。此釋可然。若不轉者。即無前難。例如水月非眼識境。響音應爾。非所聞性。然得典據。決轉不轉。

論。法差別。至如臥具等。述曰。准前亦三。此初二也。

注曰。論具文云。法差別相違因者。如說眼等必爲他用。積聚性故。如臥具等。

凡二差別。名相違者。非法有法上。除言所陳。餘一切義。皆是差別。要是。兩宗各々隨應。因所成立。意之所許所諍別義。方名差別。因令相違。名相違因。若不爾者。如立聲無常宗。聲之上。可聞不可聞

◯原 誠當作試 帖下彼一本無

皆是常。待緣顯發。方有詮表。云云 即立量云。且明論聲。許能詮故。應非常住。如所餘聲。餘聲亦應非常聲體。如瓶衣等。待衆緣故。已上彼第二破既云。亦應非常聲體。准彼今立非無常聲其例齊成。答。誠解云。今無常量。帖彼外立共許之聲。以爲有法。故彼不得反破聲體。唯識直破外道所執常聲之體。不得一例。問。廣百論第一。破常聲計。與此何別。答。彼但破執明論常聲。故彼破云。又明論聲。與所餘聲同是聲性。云何但說此聲是常。餘聲無常。可見廣文。 文軌釋云。此明論聲定是無常。宗是聲性故。因如所餘聲。喩已上 故望此論有其寬狹。問。因論生論。唯識疏一。述一外計云。唯此常者是能詮聲。其音但是顯聲之緣。非能詮體。已上明知。響音即是無常。所聞性因。應轉彼上。既爾何立相違決定。答。邑中卷云。問。音響之聲。理必非常。所聞性因。既於彼轉。應成

離下㊟眼識之下除眼識三字一本無

計一本作許

此比量中。有所簡別。故無諸過。已上許言亦通他共比量。然對等。且屬自耳。此比量中有相違決定。量云。眞故極成色非不離眼識。除眼識。別立十八一界。故猶如極成餘眼識等。然是傍論。別應思釋。答。若宗加言便是別立。應非第二正因能違。問。設許別立。有何過耶。答。若爾應爲相違決定。眞故聲非常。自餘常住法。所不攝故。如瓶盆等。問。若准此例。不相應行。非實比量。亦應此過。立云。我不相應定非假有。許餘假法所不攝故。如餘實法。答。此義難決。學者思之。問。准唯識比量。有法差別。此聲無常量。亦有其過。聲應非是無常之聲。所作性故。喩如瓶等。答。離與不離。是諍其體。常與無常是諍其義。體義門異。何一例耶。謂唯識量。諍於色塵。離彼眼識有體無體。故作能違。難其體也。聲無常量。於共許聲。諍常無常。不破聲體。具如下有法差別末引略纂釋。問。聲常計有二。如唯識一云。有餘偏執明論聲常。能爲定量。表詮諸法。有執一切聲

量下置一本無
聞下明一本無

故作他比量。置汝許言。今此不爾。故立共比。答。此過難遮。非唯此中有此過失。餘諸正因多分皆爾。愚管難會。須聞明師。且准理門。現教力勝。應作轉救。義如前釋。問。改宗應云。眞故聲常。因喩同前。若如是立。應無世間相違等過。如中卷世間違中云。問。且如大師。周遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印度。爲設十八日無遮大會。令大師立義。遍諸天竺。簡選賢良。皆集會所。遣外道小乘。競申論詰。大師立量。時人無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色。不離於眼識。宗自許。初三攝眼所不攝故。因猶如眼識。喩何故不犯世間相違。世間共說色離識故。答。凡因明法。所能立中。若有簡別。便無過失。若自比量。以許言簡。顯自許之。無他隨一等過。若他比量。汝執等言簡。無違宗等失。若共比量等。以勝義言簡。無違世間自敎等失。隨其所應。各有標簡。

按一本作案

常下㊟故下一ノ作住也

亦第二句攝。云何中卷相違決定。望二八句。論其邪正。若同句攝。何得相望。又何纂要言九中無。是故初釋義猶未了。答。按邑意云。二八句因。有其眞似。言眞句者。定生決智。言似句者。雖無決智。似具三相。故亦彼攝。中卷比量。及纂約眞。上卷且依似類分別。邑師所釋。通顯似眞。是故諸文理不相違。已上相違望相違決定料簡訖

問。廣百論第五破時品云。又去來體。非現實有。餘實有法。所不攝故。如共所知非實有法。又唯識第一。破小乘不相應實有云。或餘實法所不攝故。因如餘假法。喩非實有體。法宗。彼疏云。汝不相應行。定非實有。除假以外許餘實法所不攝故。如餘假法。此中發言。顯色心等所不攝也。不言許者。隨一不成。云准彼應作相違決定云。聲非無常。莫立聲常有不定故注之餘無常法所不攝故。如餘常法。此有何過。彼不相應。大乘不許餘實心等全所不攝

正因。不約二論對敵立破。故九中無相違決定。由此引彼所聞性難。例不二論對。不例聲論立。問。若言九句不取聲勝相對立者。如何上卷九句之中。以聲論爲第四立者。以勝論爲第二句立者。豈非生勝相對立耶。答。第二立者縱容不定。或是勝論。或是佛法。如中卷唯識比量中云。如佛弟子。立聲無常。所作性故。譬如瓶等。聲生論言。聲是其常。所聞性故。如自許聲性。應是前量相違決定。彼既不成。故依自比。不可對共而爲比量。又上卷。摠釋因中。佛弟子對生顯二論。而立所作勤發二因。略纂同之。由此故知。佛法比量以爲正因。勝論比量爲相違決定。故邑引玄應師因明疏第一云。相違決定。今在兩因。如何二八名正因耶。但說正因竝第二八。不言二八皆是正因。已上約初釋遮難　又上卷但出句々立者。不云對立。故不相違。約今解遮難　問。若相違決定

義一本無

宗對。故有相違決定。已上故知許有聲性二論相對立時。相違決定。今此不爾。故即正因。故云。不對許有聲性論者。立所作因故九中無。問。此文意云何。答。近代有云。勝論立所作因。以聲論中不立聲性之一類。爲敵者。有云。立者如前。以聲論師未立聲性時。爲敵者。有云。聲論立所作因。以佛弟子爲其敵者。是故不能與彼能違以聲性作相違決定。云云此中初立二類聲論。若有典據亦可依憑。然前所引纂文爲證。立二類者。義猶未可。第二解意未了。第三釋意順所引文。文云。所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知不約對二。云云是於聲論立聲常宗。所聞性因。簡其敵者。既准彼顯所作因義。故知。此亦於聲論立簡其敵者。今按纂意云。理門頌中。據別示因。邪正。不二相對名之爲別。故第二句。設勝論立。既具三相。名爲

何一本無

世所信。邑云。疏應依世間現有至聲勝等者。謂足目仙人所說之教。名世間至教。云云今謂立者聲論。豈以敵者足目之教。爲至實耶。問。外道豈應佛教相違以爲過耶。答。前文既云。又諸外道不許佛勝者。應依世間等。云云然今汎爾以現教等。料簡理教。顯二邪正。問。所言違教。三十三中。是何過耶。答。隨應望所信。是自教相違。（已上現教等。道獻師判非宗過。諸師所釋。不能繁出。）問。若聲常宗違現教等。何更至因作相違過。答。違現教過相不顯然。或雖有其過。爲示作法故。更作相違。生決智耳。問。相違決定所作性因。與九句中第二句同。云何相望。論其是非。答。纂要云。問。何故九句中。無相違決定。答。理門頌中。據別而說。不對許有聲性論者。立所作因。故九中無。故彼中難所聞性因。若對許有聲性是常。此應成因。此難不共不定。准此故知。不約對二。彼論長行。及此論中。據二

破一本無
共下知一本作智

故由此二義。勝論義勝。又釋迦佛。現證諸法。見聲無常。依現說教。教說無常故。勝論先。不應依於外道常教。又諸外道不許佛勝者。應依世間現有。至實可信之說。聲逢緣有。暫有還無。世可信者。所共說教。故勝論先。聲論墮負。彼且斷於聲勝二義。聲負勝先。非諸決定相違皆先負後勝。已上是故無常義決定也。問。依此如何破聲論量。答。按文意云。以宗三過破。一現量相違。二聖教量相違。三世間相違。世間相違者。一切共知月有兎故。若諸外道。對佛弟子。有法不簡。但摠說言壞兎非月。以有體故。如日星等。雖因喩正。宗違世間故。名爲過。聲常比量。宗過亦爾。謂一切世間可信者。共許聲暫有還無。故名違世間。此疏文中。上一現言。竝通三過。次一教言。貫於後二。或唯二過。謂違現量及與聖教。其聖教中。復有二種。若佛弟子。唯取佛教。若諸外道取

二下論一本無

斷一本作數

敎下現一本無

殺遲碁先負後勝也。又上卷云。或相違決定。不具三相。他智不決定故。云云故彼同喩能立不成。（遮初難）今汝所改立。亦是二八攝。爲是正因。爲是似因。若正因者。還違自過。立二八攝皆非正故。若似因者。亦爲自害。似因所立理不當故。進退有過。則知是非。又此量有法差別過。謂彼宗法。有二意許。能生決智非正因。不生決智非正因。立者本欲成初意許。而彼因闕後二相故。（遮次難）況復彼文。然理門論。傍斷聲勝二論義云。又於此中現敎力勝。故應依此思求決定。彼說。此因二皆不定。然斷聲論先立聲常所聞性因。勝論後說所作性因云聲無常。可如殺遲碁先下負後勝。今此與彼前後相違。故不應爾。又彼外難所聞性因。若對有聲性。應爲正因。論主非之。令依現敎。現謂世間。見聲間斷有時不聞。衆緣力起。敎謂佛敎。說聲無常。佛於說敎。最爲勝。

爲一本無

設許上說皆爲過者。即一切量無正因者。故於似立不見其過。皆是似破。至下當知。

注曰。摠結上來自相差別。相違決定。皆非其過。意云。若帖法有法爲有法及法。約非所諍分別離者。即諸比量應有此難。是故應無正比量也。諸似立過三十三中。無此過相。知是似破。問。中卷敍難云。或二八因。應非正因。具三相故。如此二因。已上二因者相違決定。能所違因。今能違因。是二八句。既有此難。如何得遮。答。彼中返難云。若二八因許非正因。便無正量。違教世間。種々過失。故知。彼是正因所攝。二八句因。有法正因所攝。宗生證敵者。決定智故。因如餘正因。喩問。此前後量各具三相。故二八句邪正未決。又應改前宗云。二八攝因皆非正因。具三相故。如此二因。答。立者本欲成立二八非正之量。敵者不欲成自比量。但顯他過故。如

其下相一本無

既以無常爲喩。明知。分別法宗。無常。故來至此始遮差別。問。既改本因何名相違。答。此聲論難。於法差別決定相違。其相未了故。通約宗顯非所諍。或是帶法差別相違之相違決定。其相如前辨。或云。此中結遮聲論前後二難。謂。法差別者。遮前所作因中伏難。相違決定者。遮後無常因中難也。問。本以瓶等既爲同品。而瓶非聲。猶有前難。若不爾者。擧瓶無用。答。喩有二義。一體二依。謂無常等爲喩體。以瓶盆等爲喩依。離依無體。攝擧爲喩。非謂瓶等正爲其喩。故中卷云。前宗以聲爲有法。無常所作爲法。今喩以瓶等爲有法。所作無常爲法。正以所作無常爲喩。兼擧喩等喩依合方具矣。已上宗因亦有依體。謂極成有法。極成能別。以爲宗依。互相差別不相離性。以爲宗體。因依體准之。問。下卷能立不成之中。因爲喩依。今何言瓶。答。彼中解云。所依有二。一自體依。二所助依。瓶自體依。因所助依。已上

但一本無

謂下一本有諸

此亦過過。諸無似立。此過相故。聲有無常。是根本諍。聲是有法。非是法上意所許義。不可說爲法差別過。亦非相違決定所收。非根本諍故。

注曰。此有二破。初總非。後別二非。初總非者。准前應云。帖法有法爲法有法。故非眞過。但是分別相似過類。難意同前。故今略云。此亦非過。所言諸無似立者。周云。作此語倒。應云諸似立無。云云 今且消文云。此是預擧下文設許上說皆爲過者等意。言無似立者。指正比量。此過相故者。是即反難。謂正比量。應有此過故。或又諸者。表諸餘量。謂諸餘量中。曾無似立此過相故。諸言所表。此例非一。止觀記一云。但信法性。不信其諸。意云。不信其諸餘法。珠作異解。義猶未了。後二非者。一非法差別相違。二非相違決定。問。何要至此破法差別。答。前難但云。豈非法自相。不應於中越遮法差別。此中

爲下有一本無

不成。此中別取聲上無常。以爲有法。是故。全分兩俱不成。有云一分不成者非也。次隨一不成者。設聲論許所作依無常。敵不許。故猶隨一不成。後所依不成者。此有三義。一兩俱全分所依不成。二設彼無常許爲所依。是他隨一所依不成。三聲論不許聲上無常。故自隨一所依不成。此三義中。初二滅無名無。第三非有名無。問。所言所依不成者。有體無體中。是何攝耶。答。疏所依不成中。若因法體。是所許者。名爲有體所依不成。知。所依因。應是有體。文云有法及法爲法有法。不云有法及法。爲有法及法者。此無別義。但隨文便。或恐謂如次有法爲有法。以法爲法故。倒帖之。周有多釋。彼猶未可。

設有難言。汝聲無常。應非是聲無常。許無常故。如瓶無常。

注曰。是亦聲論。改前因喩。重成難也。

犯一本作猶

相似過類。因犯兩俱不成。所作性、因。立敵不許依無常故。生滅異故。設彼許依亦犯隨一。又無常無能依、所作性。亦犯所依不成、過故。

注曰。答中有二。初摠非。後別出三過。初文中分別相似過類者。理門論十四過類中第三過類云。謂如前說瓶爲同法。於彼同法有可燒等差別義故。是故瓶應無常非聲。聲應是常不可燒等有差別故。由此分別顛倒所立。是故說名分別相似。珠釋之云。如佛法立聲無常。勤勇無間所發性故。譬如瓶等之時。外道立云。聲常。不可燒故。或不可見故。如虛空等。已上此釋未詳。須檢論意。若准今疏。外立應云。聲非不可燒見無常。所作性故。或勤勇無間所發性故。如瓶盆等。後三難中。初兩俱不成者。若法所作必是無常。非無常上更有造作故。所作因望於無常兩俱

收一本作數

不改。不約所成。問。今論。不出法自相。喩。何言此論初一改喩。答。理門論九句中同品非有異品有因。即是聲常。所作性量。彼九種量。隨本所立。約同品異品論因轉不轉。既言所作同品非有。故知。本以空爲同品。今論亦爾。更檢明文。下之三因等者。是明依義不依語例。至下當知者。指後三相違文。或兼指下一因違四。顯改同義。

問。如聲論相。汝聲無常。應非是聲無常所作性故。如瓶盆等。第二正因。豈非有法自相々違。

注曰。此問意云。九句中第二因。豈無法自相過。彼勤勇發第八正因。其難例然。更不俟說。

答。彼非過收。如立聲無常。無常爲法自相。若所立因返成聲常。可是此過。今者雙牒有法及法。爲法有法。故非此過。此乃但是分別

生起。今試作此解。義猶不安。學者更思更思。

理門但言。若法能成相違所立。是相違過。即名似因。不說同喩亦仍・用舊。此論示法。初一改喩。後三依舊。欲令學者知因決定。非喩過故。下之三因。觀立雖成。反爲相違。一々窮究。皆亦唯是同無異有。成相違故。至下當知。

注曰。上成難已今顯正義。謂理門說。因必仍舊。喩無定說。今此論中。前後顯示喩改不改。改與不改。皆成相違。是故學者應知。相違唯因所爲。故必仍舊。更非喩過。故任改同。問。同喩虛空。能立不成。同異句義。所立不成。豈非是喩過耶。答。此由因闕。後二相故。喩中亦令有此等過。非是喩力令成相違。問。若爾。有法決定不改。豈許相違是有法過。答。成相違者。決定不改。非謂不改定成相違。有法是所成。因喩是能成。今約能成力用有者。論改

自一本作因

今下一本有此

二後三非過難。初難意云。若法自相決定改喩。後三相違必不改者。便無初一與餘三合。既爾唯有八能乖反。不與應具足十五種因。文略且擧違二。問。設初一改。與三不改合者何失。答。其四相違。若因同法。必爲本量宗之異品。故敵取彼爲自同喩。若因不轉。初喩改者。後三合彼亦必應改。若言本喩雖因同法。望法自相異故應改。與三爲同故不改者。若爾彼因望法自相應是不定。非相違因。許一因轉同異品故。由此理故。初三合違喩改不改。必應同一。次難意云。九句因中四六句因。要同非有。異有或俱。今論中後三相違。立者言顯。因於同有。若不隨義但隨所言。如何難彼返成相違。彼既隨義難令相違。此喩改同亦應隨義。豈得依語不依義。而執初改後不改。言所言者。是指文言或指難者名爲所言。此中又九因中等文。雖有諸師釋。未詳其

八下一本有句

上已一本顛倒

依一本作仍

原謂四種等八字一本無之

句一本無

此所作性因。翻九句中第二正因。彼同品有。異品非有。此同非有。異品有故。此勤勇因。翻九句中第八正因。彼同品有非有。異品非有。此同品非有。異品有非有故。上已數論。略不繁述。

注曰。如文應知。上已數論者。指上卷九句文耳。

此一似因。因仍用舊。喩改先立。後之三因。因喩皆舊。由是四因。因必依舊。喩任改同。

注曰。一似因者。雖有所作勤發二因。同法自相。故云一也。喩任改同者。不仍名改。不改名同。謂四種喩皆通改同。

若不爾者。必無法自相與餘隨一合可成違二因。許初改喩。後三不改故。又九句因中第四第六。名相違因。要同非有。異有或俱。若隨所言。後三相違。直觀立者。因於同有。如何復難成相違耶。

注曰。爲成喩任改同。先難喩決定義。此有二難。一十五因闕難。

具原本作長依一本改

生一本無

具三相生他決智者。宗同品俱故。如第七九。答。豈不前言。若不許生他決智者。現量相違。又汝既許二外有八。而今遮彼即違自過。又如聲論對無常宗。立汝聲無常應非聲無常。設許上說皆爲過者。即一切量皆有此過。問。言相違決定不具三相。他智不決定故者。其相既同第二正因。云何依決智生不生。而得說因相具不具。答。本立三相爲生決智。決智不生。三相無用。由此相違決定三相。唯似非眞。故名不共。譬如惡子名爲無子。

故理門云。於同有及二。在異無是因。返此名相違。所餘皆不定。注曰。引文證也。此一頌中。具有九句。於同品有。在異無者是第二句。返此第四。於同品二在異。無者是第八句。反此第六。所餘五種因。及相違皆不定。決是疑因義。問。此文豈不與依主釋爲違害耶。答。理門但顯相違因相。非立名所以。故不相違也。

原正因下一本有攝字

定。量云。第八句因正因所攝。九句因中具三相故。如第二句。不言九句。但言具三相。恐有不定過。爲如第二句具三相故。此第八句正因所攝。爲如相違決定等具三相故。此第八句非正因。故言九句中。便無此過。或相違決定。不具三相。他智不決定故。已上問。改於此因更須成立云。第八句因。不具三相。同品俱故。如第七九。或因應云。非第二。故相違決定三相。不極成。無不定過。下二比量亦通用之。答。此中亦有決定相違。立云。第八句因。必具三相。生決智故。如第二句。問。又設立云。第八句因不生決智。同品俱故。如第七九。答。此中亦有現量相違。相違決定。謂諸勤發者。見必無常。如瓶盆等。諸非無常者。見必非勤發。如虛空等。如是合離。決智現前。是故汝宗。現量相違。言相違決定者。第八句因。必生決智。九句因中。非餘不定及相違故。如第二句。問。又設立云。第八句因。有法非第二攝外。能

可見下一本㊟有末學云大乘設立聲即能設等非是眞能立何擧之乎二十一字

一有寛狹故。二違四六故。對二師中開爲二義。一對敵異故。二成內外故。云云義雖無失合數未了。若依此義乃似六解。略纂第三約四六句亦作五解。其意准知。問。疏釋第二第三何別。答。遍定唯約因第二相。句攝具顯同有異無。問。勤勇發因。不遍同喩。云何以二爲正因耶。答。因第二相。但言定有不言遍有。故亦爲正。至法差別當悉因相。又中卷共不定文云。狹因能立。通成寛狹兩宗。故雖同品而言定有非遍。寛因能立。唯成寛宗。今既以寛成狹。由此因便成共。已上聲無我等名寛宗。聲無常等名狹宗。所量所知等名寛因。勤發所作等名狹因。廣說「如文」。此但一往。理亦不定。聲無常宗。勤勇發因。無常乃寛。勤發乃狹。大乘設立即聲能詮勤勇發故。此中勤發望宗乃寛。如是觀待一切准知。上卷末又引瑜伽解寛狹可見。上來據因成宗法說。若望有法即不如是。狹因成寛。分不成過。寛成狹等餘三無失。問。設立量云。第八句因非正因。攝同品俱故。如第七九。答。上卷作此難。即彼答云。此有相違決

自一本作因

非與同品相違或異。已上意云。無常不必常爲異品。但所立無常無處名異品。常宗異品准此應知。是故龜毛等望恒爲異。此望無常說爲異品。若立非常。或爲同品。遮表別故。同異不定。問。今論所說四相違中。何故法自相獨具二因耶。答。上卷有三義。一對二師。佛弟子對聲生聲顯 二釋遍定。所作遍諸無常。勤發唯瓶定有 三擧二正。所作第二正因。勤發第八正因。略纂第二有五解。一對敵異故。立所作因。唯對聲生。立勤勇因。亦對聲顯。二成內外故。執內聲常。立勤發因。執內外常。立所作因。三顯二八故。所作第二句。勤發第八句。四有寬狹故。所作寬因。勤發狹因。內聲狹宗。內外聲寬宗。宗因相對。略有四句。五違四六故。第二違第四。第八違第六。二文俱廣。今略抄之。三五雖異。其意相順。一云。纂初二義。順疏初義。纂三即疏三。纂四順疏初二。纂五順疏初三。然寬狹是二師計故。疏不別立。遍定不異二八正。故纂主略之。如是相攝但一往耳。二珠云。沼略云。此有五解。於此三義更加二義。

注曰。下出違義文。有多段。此先出初相違敵量。第二能違應准故略。論唯言顯闕第二相。異品有者。即闕第三。巧於一文顯示二相。此之二因等者。結成相違之因名義。問。龜毛兎角。爲常無常。答。按上卷意云。龜毛非常亦非無常。兎角准之。問。若爾如何唯識疏一破勝論諸句中。常不生果者云。此等實常不生果者。應非離識實有自性。許是常住不生果故。如兎角等。答。彼約外宗非佛法義。故彼次云。彼宗畢竟無。是常住故。以爲同喩。已上問。若爾何故常無常量。唯立同異品無非同異喩。答。上卷解云。聲言無常性是滅義。所作性者。體是生義。龜毛非滅。亦非有生。既無所立則入異品。故喩唯二更無雙非。已上問。前難未遮。謂聲無常量。無常爲同品。常爲異品。常宗反之。若許龜毛非常非無常。豈無第三非同非異品。答。理門論云。若所立無説名異品。

發一本作三

電一本作竈下同

作爲因。若對聲顯勤勇爲因。已上若二勤發唯內聲者。對彼二師言勤發因。若立內聲同有發相。若立一切亦同不遍。何故此中別對生論。約一切聲爲不遍耶。答。生論本來約一切聲。以所作因而立常宗。此文乘彼亦立一切。況復爲顯種々方隅。示其各別宗因相耳。然此勤勇未詳何義。應隨能立顯發生論。其不遍全分一分。

論此因唯於異品中有。是故相違。述曰。此相違義。由初常宗。空等爲同品。瓶等爲異品。所作性因。同品遍非有。異品遍有。九句因中。第四句也。應爲相違量云。聲是無常。所作性故。譬如瓶等。由第二宗空爲同品。以電瓶等而爲異品。勤勇發故因。於同品遍無。於異品電無。瓶等上有。九句因中第六句也。此之二因反成無常違宗所陳法自相。故名相違因。

以顯對下一本
㊟有顯以發對
取下顯一本無

聲皆是本性。即勤勇無間所發性故。彼聲生師。不許聲勤勇發。據內聲一分隨一不成。風鈴聲等。兩俱不成。第四句可知。問。何知。聲生不許聲是勤勇發。答。彼對聲顯。立聲非勤發。如下同分異全中敍。當九句中第七句。然與成唯識相違。彼云。待緣顯發方有詮表。彼以顯對生。發者發生之義。今此取顯發之義非生發也。二論意別。亦不相違。已上邑抄 問。生顯二師。各勤發義。於內外聲通局如何。答。俱唯內聲。故玄應師云。所作性因。聲生論許。勤勇發因。通生顯成。所作性因。內外俱立。勤勇發因。唯立內聲。已上二論師義 又前所引上卷云。立敵二宗。唯許內聲有勤勇發外聲非有。生師義 邑云。若對聲顯是勤勇發。內聲一分可具三相。顯師義 問。上卷能立因中云。若對聲顯言勤勇因。便有三相。對聲生論。立一切聲皆是无常。勤勇爲因。宗法非遍。兩俱不成。今顯對生所

有一聲體。如薩婆多無爲體有多。故此二類。俱不執外一分無常。聲是一是多。俱執內聲爲一多故。聲顯論師中。亦有四類。一准聲生無別。二師總有八類執故。已上次又有釋。及珠所釋各各少異。須檢證據。此量敵者。疏或云勝論。或云佛法。略纂云佛法。更檢之間。唯識疏一云。待緣顯者聲顯也。待緣發者聲生也。發是生義。云云又理門論過類文中。勤勇發因通生顯二。又上卷兩俱不成云。兩俱一分兩俱不成者。如勝論師對聲生者。立一切聲皆是無常宗。勤勇無間所發性因。立敵二宗。唯許內聲有勤勇發。外聲非有。立敵俱說此因。於宗半有半無。故此過是兩俱有體一分不成。已上諸文如是。何故此中。但言聲顯立勤發因。答。發有二種。一者生發。二者顯發。此二如次生顯所許。故邑中卷云。兩俱不成。亦隨一不成。如聲顯論對聲生師。立一切

有法言陳豈非生因。答。既非所諍。望何爲因。問。有法大有性。豈非所諍耶。答。本意雖爾義不具足。尋言難故。不如二差別。宗法闕故。不如法自相故。且不名本所諍也。問。上卷釋因出此生了。如何令宗具此二耶。答。彼依義便。且約因辯。理實亦應通三支耶。

此有二師。如聲生論立聲常宗所作性因。聲顯論立勤勇無間所發性因。

注曰。中卷不定文云。若聲生論。本無今生。是所作性。非勤勇顯。若聲顯論。本有今顯。勤勇顯發。非所作性。故今聲生對聲顯宗。聲非勤勇無間所發。周記上卷云。且聲生中有其二類。一執內外聲皆常。二執內聲常外聲無常。此復有二類。一者執內聲常其體是一。如大乘眞如。二者執內聲是常。其體是多。一々法上

略纂同玄應。至下當知之。淸幹師抄作十五因。不能繁出。取捨任意。

論此中。法自相々違因者。至無間所發性故。述曰。下別釋四。初文有三。初標牒名。次顯宗因。後成違義。此初二也。

注曰。論具文云。此中法自相々違因者。如說聲常。所作性故。或勤勇無間所發性故。

問。相違有四。何故初說法自相因。答。正所諍故。上比量相違。相違決定。皆唯說彼法自相。故從彼初說。

注曰。相違決定。如前引文。今例正諍非別。所以言正所諍者。謂立論者言爲生因。以證敵者智爲了因。由此二因顯未了義。有法自相。非宗相反本所諍法。更不論因。二種差別雖意所諍。生因既闕故亦無了。唯法自相。言生智了二因具足。故名正諍。問。

有一本無

設許相稱。何苦切徵。標列外等言。其例非一乎。法華經。標列八龍。更結等字

況復四相違因。摠有二類。一各別違。四種。二合違。四種。摠標奄合舉諸四種。別列唯出各別四名。標寬列狹。故說等言。問。十五只是開合差別。非離四因別有其體。以四攝諸。故等無用。答。理實可然。然爲顯示開合有異。非是無用。具足應言。相違有四。謂法自相々違因。法差別相違因。有法自相々違因。有法差別相違因。法自相法差別相違因。乃至。法自相法差別有法自相有法差別相違因。問。若爾。應云四等十一。何言舉三等餘十二。答。今此論文二處不同。一列名舉各別四名。二顯體出別二合一。是故玄應師疏。具有二釋。一四等十一。二三等十二。軌師唯云四等十一。然慈恩意。別列之中。雖舉四名。正出彼體唯有三。故攝名歸體言等十二。非謂論意但列三名。亦非全遮諸師二釋。

是一本無

如佛弟子立佛法義。二若善外宗樂之便立。或復應言。一攝受論宗之不顧論宗。二若自辯才之不顧論宗。法自相等四相違宗。皆是第四不顧論宗。今本量是攝受論宗。能違或通若自辯才。所餘比量隨應准知。

論說等者。義顯別因。所乖反宗。不過此四。故論但說有四相違。能乖反因有十五類。違一有四。謂各別違。違二有六。謂違初二。違初三。違初四。違二三。違二四。違三四。違三有四。謂互除一。違四有一。故成十五。論中但顯初二別違一因。後二共違二因。舉此三種等餘十二。故說等言。

注曰。等字多有所詮。故疏主設劬勞。所言所乖反宗不過此四等者。明望宗說四因。非謂說有四宗。問。摠標舉數既言有四。隨標別列亦出四名。上下相稱。何須等言。答。既云等言義顯別因。

准義原作憑義
一本作准義
准下當作義憑

數故一本作顚
倒

佛弟子習諸法空。鵂鶹弟子立有實我。三傍准義宗。如立聲無常，傍憑顯無我。四不顧論宗。隨立者情所樂便立。如佛弟子立佛法義。若善外宗樂之便立。不須定顧。此中前三不可建立。初遍許宗。若許立者。便立已成。先來共許。何須建立。次稟承者。若二外道共稟僧法。對諍本宗亦空無果。立已成故。次義憑宗。非言所諍。此復何用。本諍由言望他解起。傍顯別義。非爲本成故。亦不可立爲正論。然於因明未見其過。既於因過。說法差別相違之因。則傍准宗可成宗義。然非正立。今簡前三皆不可立。唯有第四不顧論宗。可以爲宗。是隨立者自意所樂。前三皆是自不樂故。已上有云。不顧論宗。有其二種。一隨立者情所樂便立不顧論宗。二若善外宗樂之便立不顧論宗。云云今謂不爾。所言隨立者情等但是摠相。不可以此爲其別數故。是故應言。一

（原）有下一本有宗字

自色蘊爲共。青等爲自色處爲共。如是乃至離言爲自極微爲共。廣說如上卷。所言意許通他者。別應思釋。非取一切義如前說者。上卷因三相文云。若言所顯法之自相。及非言顯意之所許。但是兩宗所許義法。皆名所立。隨應有此所立法處。說名同品。乃至若全同有法上所有一切義者。便無同品。亦無異品。宗有一分相符極成。非一切義皆相違故。故但取所立。有此名同品。已上平備師記。指顯因所成等文者。未可也。局通前後皆有成證。此第三對。其證可檢。

今說。有因令此四種宗之所立。返成相違。故名法自相々違因等。

注曰。前三對中。依第三對自相差別。辨四相違。言今說即指論意也。或復今言。兼示自解四種宗相不同他意。上卷云。凡宗有四。一遍所許宗。如眼見色。彼此兩宗皆共許故。二先承禀宗。如

後一本無
性自下一本注有言

聲言通。
以理推之。此雖即前。然教少異。義亦別故。分爲二門。
注曰。此前後對自相共相。雖同第一局通對相。然教小異義亦遂別。教小異者。諸師對法佛地以爲少異。今謂前通內明。此在因明。義別者。如前釋。
三者言許。言中所陳。前局及後通。俱名自相。故法有法。皆有自性。自意所許別義。所可成立名爲差別。故法有法皆有差別。非取一切。義如前說。
注曰。此中約前後辨言陳意許。分別四宗有其便。故亦如四重諦。約隣次辨之。或兼初對亦無有失。上卷云謂言所帶名爲自性。不通他故。言中不帶意所許義。名爲差別。以通他故。又云。意中所許名爲差別。言中所申之別義故。已上不同大乘色處爲

中互相差別不相離性。爲宗體者。由後陳法。是有法家所有之
義。以有法聲。簡色等無常。以法無常。簡常住聲。故由此等義合
爲宗體。非謂有法是比量心正所諍境。是故亦云有法因法二
俱極成。

得名不定。若立五蘊一切無我。蘊爲自相。我無我等名爲差別。若
說我是思。思爲差別。我爲自性。是故不定。

注曰。此第二對自相共相。隨立量相改轉不定。不如初對自共
決定。若立等者。出不定相。初立蘊爲自性。我無我爲差別。後立
蘊爲差別。我無我爲自性。由此等義。得名不定此中思者是行
蘊也。前立准後。應無我言。後說准前。應言無我。但是影略。巧顯
其義。問。設聲能別。無常所別。前局後通義如何成。答。設立量云。
無常在聲。宗性非能緣可見等故。因如所作性。喩是無常局。在

分別心。於一種類眞如之上。通在諸法。說名共相。或眞如體諸
法皆有。義名共相。緣此之智名共相智。論實眞如性。實性故。非
是共相。據實而言。即別相智能斷惑也。已上眞如名自相。是因
明論義。是故。應云對法論說共相作意能斷惑者。是佛法義。何
故答云據實而言即別相智能斷惑耶。答。前後對中分別心緣。
及局通對。眞如爲共。內明一義亦復如是。攝論第五云。謂眞如
者性無變故。是一切法平等共相。已上對法由此等義。說共相
智斷惑。然正斷位別々親證。不如假智所緣貫通。故言別相起
能斷惑。是即義斷所陳。內明四重對中詮非詮意。非是因明前
後對義。問。約此自共相。如何立現比。答。佛地既云現比二量依
二相立。故知。有法是現量境。於彼自體不分別。故後陳共相。是
比量境。由分別心正所諍故。廣釋如彼論疏。然上卷云。取此二

何上一本有云

唯局有法。後說差別貫通喩故。不同初對汎約諸法。此要散心等者。共要散境。散非要共。定境皆自。自非皆定。不可以其等者。彼疏云。不可以眞如與一切法不一不異。卽名眞如爲諸法共相。自相亦與一切共相不可一異故。不可卽說自相以爲共相。如色礙相是自相。與共相無常等。亦不一不異。以色是實有無常是假有。假實異故。所以不一。離色之外無別無常。所以不異。已上是故眞如於第二對名自相耳。由此准知。佛地內明自相共相。同今初對。故彼疏云。此經不爾。如十一處苦無常等。雖非是一。然苦無常等彼此相似名爲共相。故無相違。問。唯識疏第十問。何作意能斷惑。若摠相作意斷者。旣是共相。比量心如何斷惑耶。若別相作意斷者。違對法共相作意斷惑義。乃至答中。引佛地此文已云。由此義故對法等說緣共相智能斷惑者。依

性一本作相

立。是比量境。一切定心離此分別。皆名現量。雖緣諸法苦無常等。亦一々法各別有故。名爲自相。眞如雖是共相所顯。以是諸法實自性故。自有相故。亦非共相。不可以其與一切法不一不異即名共相。自相亦與一切共相不一異故。是故彼論。說諸法上所有實義皆名自性。此經不爾。故無相違。已上。彼經疏云。集量論依二量立二相。此文中明自相。既云雖緣諸法苦無常等。亦一々法各別有故。各爲自相。是故彼論。說諸法上所有實義皆名自性。明知。非是局通對義。謂彼對中。苦無常等雖是實義。名差別故。又此文明共相。既云若分別心立一種類能詮所詮。通在諸法如縷貫華名爲共相。明知。亦非言許對義。謂彼對中。言陳所有雖分別立名自相故。此分別言。兼簡局通。彼共相恆然不待分別故。如是簡擇彼自共相。知是第二前後對也。局付自性等者。前陳自相

㊊諸法下一本有各別二字

㊊諦一本淨作

自共相引得緣諸法共一本㊟作自共相方便所引得諸共

諸法局付自性名爲自宗。貫通他上。如縷貫華名爲共相。故依於此聲等局體名爲自性。無常貫他名爲差別。

注曰。上卷云。先陳名自性。前末有法可分別故。後說名差別。以前有法可分別故。已上此中引文。似局通義。然彼論第六云。如來諦智親現量所攝。云何能知諸法共相。若共相境現量所知。云何二量依二相立。有義二量在散心位。依二相立。不說定心。若在定心。緣一切相皆現量攝。有義定心唯緣自相。然由共相引得緣諸法共相所顯現者。就方便說名知共相。由此道理或說眞如名空無我。乃至或說眞如二空所顯非是共相。如實義者。彼因明論立自共相。與此少異。彼說一切法上實義皆名自相。以諸法上自相共相各付己體不共他故。若分別心立一種類能詮所詮。通在諸法如縷貫華名爲共相。此要散心分別假

原前一本作先
原擧一本作聚

卷舒。及小如極微等。此之二種是我差別。言若常無常等者。明法差別。有常無常色無色等。又釋。此中略明三對差別。遍非遍。常無常。色無色。以等餘門。竝通我法二種自性上所有差別。故法中。亦有眞如法空無我等遍諸法。餘法不遍。其我中。亦有常無常色無色等。乃至前局等者。前自性局。後差別通。故二差別。已上近代有云。上文遍非遍是摠句。常無常有色無色是別句。謂常與無色是遍。無常與有色是非遍。如是相待名遍非遍等。云云今謂。三種差別須次第釋。今文先釋初遍非遍。其常等義易了故略。不要於此作摠別句。有本雖云常等遍有然多云空等。周珠依空本。

二者前後。於摠擧中。言先陳者名爲自性。言後說者名爲差別。以後所陳分別前故。佛地論云。彼因明論自相共相與此有異。彼說

切遍。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別。隨其所應。空等遍有。色等非遍。前局後通。故二差別。

注曰。上卷云。局體名自性狹故。通他名差別寬故。云云對法論第十六云。論依者。謂依此立論。略有二種。一所成立。二能成立。所成立有二。一自性。二差別。能成立有八種。一立宗。二立因。三立喩。四合。五結。六現量。七比量。八聖教量。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無。所成立差別者。謂我差別法差別。若一切遍。若非一切遍。若常若無常。若有色若無色。如是等無量差別。已上若有若無者。邑云。若立有體我法。若立無體我法。各別性名爲自性。周記。幷善珠僧正明燈抄同之。若一切遍等者。燈抄云。一切遍者。即是迦比羅等執。我量同虛空體周遍故。若非一切遍者。即離繫子。及獸主遍出等計。即執我量有分齊。隨身

之一本㊟作別

約下一本有聲

於一本作拾

或有所聞成常之因。瓶等對一切宗唯有無常一因。是故。且擧一瓶。理亦不遮聲常。若不作此聲瓶差別。何故論文。示諸過相。多約立常無常宗。唯於此中別約瓶等。然纂主厭繁雜。不作此解矣也。問。入理何文聲常以爲比量相違。答。無文有義。故前文云。又因名法自相々違。宗名比量相違。然今纂云非因過者。不如理門非一切因因體不成。云非因過。非謂所作無諸過也。可檢於理門及中卷。

此宗說法。略有二種。一自性二差別。此有三重。

注曰。此因明宗。立法有二。謂自性差別。如次亦名有法及法。所別能別。廣釋如上卷。

一者局通。對法等言。所成立自性者。謂我自性法自性。若有若無。所成立故。各別性故。差別者。謂我差別法差別。若一切遍。若非一

乖返義乖一本作義乘々返々

一切下一本有故字

決定。若依此應云帶相違決定。故改本因帶四相違。故前邪後正。（此義未決）問。因論生論。云何名爲比量相違。答。論云。比量相違者。如說瓶等是常。疏云。比量體者。謂證敵者。藉立論主能立衆相。而觀義智。宗因相順他智順生。宗既違因他智返起。故所立宗名比量相違。此中意言。彼此共悉瓶所作性決定無常。今立爲常。宗既違因。令義乖返。義乖返故他智異生。由此宗過名比量相違。已上問。若爾聲常豈無此過。答。纂要答此義云。不言立聲常。非比量相違。但對因別。理門望非一切因。因過非宗。以彼不許聲所作故。入理約所作因。宗非因過。對彼許聲是所作故。又解。對一切宗。瓶常宗過。聲常非過。有不許聲是所作故。若爾亦有不許於瓶是所作故。即從緣顯了宗。是故前釋勝。已上問。既爾。何故今論唯以瓶等是常爲此過耶。答。聲非唯有成無常因

雖無文理所逼。故彼開四種。故引爲例。如唯識疏。對小乘云。汝說命根。非離於識實有。壽煖及識。三法攝故。如煖。煖是色。中說不離識。故今爲喩。不爾喩中所立不成。已上此例非一。問。後三皆非言陳所諍。既爾何故。相違開四。比量相違。相違決定。但說初一。不說後三。答。具解云。比量相違。四宗體別。易了知故。更不別開。相違一因。望四宗辨。其義難知。故開爲四。其後三種相違決定。所違是邪。能違是正。非眞作法。但立一。或此等過。隨四相違。既開相違。略不開彼。如言王來。不別稱臣。問。爲無前後倶邪後三決定相違。答。如疏所出。無此作法。問。若爾。何故名相違決定耶。答。邑中卷云。若唯相違決定。立敵所申宗既相反。因喩各別。此即二皆不定。若就他出過。兼四相違。不唯相違決定。即眞能破。此既相反故與宗別。已上近代皆云。是帶四相違之相違

㊊宗字一本無之
許一本作諍

因別疏條相違開四。宗相合說唯名比量相違。以宗准因。故知亦有法之差別。有法自相。有法差別比量相違。不爾。何故。但說有法自相比量相違。其相違決定。及相違因。各四種耶。

注曰。文意可知。宗餘八過意許差別有無。眞似。別應思擇。問。論唯有一相違決定。云何例彼成四比量相違。答。中卷比量相違已云。此中但明宗法自相比量相違。准因亦有法之差別。有法自相。有法差別比量相違。因違宗喩。既有四失。宗違因喩。理亦有四。恐文繁憒。所以略之。至相違決定廣當顯示。云云 至相違決定。加後三已云。今論但說言之所陳違宗能別本所諍因。名相違決定。其有法自相。雖言所陳。非宗相反本所諍法。二種差別意之所許。雖意所諍。非言所陳。此三決定相違之因。皆略不說。以此准前。比量相違亦有四種。已上 其後三量廣說。如彼論

許一本作違
後下者一本無
皇一本作言

順因義者。因理成本宗。而今令相違。是故稱爲不順因義。非直違宗名不順也。或此中意云。有因令反宗者。宗亦應令反因。是即略舉前依主意。方引答中廣釋之文。智周師記意順之。

答。由因成宗令宗相反。因名相違。非宗成因令因相反。不名相違。

又因名法自相々違。宗名比量相違。

注曰。初答意云。能成所成義各別故。因名相違。宗不名違。後答意云。其四相違各々之宗。雖不名四相違。然名比量相違。因有能成力而令宗相違故。尋其作用。立四相違名。宗本非能成。故不論作用。但取許因邊名比量相違。此後答意亦順前釋。若不爾者。上下乖角。此中邑云。前不齊解。後者齊解。皇唯識疏例。二一法令同名爲齊解。二法令異名不齊解。今此亦然。得相違名。宗因同異。約此名爲齊不齊解。

因下違一本無

門何文證因不改。答。若法能成等四句文爲證。問。今論四因。皆亦不改。何非證耶。答。豈得見彼五百比丘。證餘出家皆是羅漢。然今論云。此因唯於異品中有。是故相違。應知。此論正顯喩通。傍顯因定。理門反之。問。爲諸相違喩必通二。答。雖約一切通論改依。然非一切各必通二。宜改即改。宜依即依。

問。有因反宗。不順因義。因名相違。宗亦反因。不順宗義。應名相違。注曰。此文還似軌師持業。是故兩朝諸釋繁雜。今不顧彼。試按之云。疏主亦許宗因互違。而不依此立相違名。故前文云。非因違宗名爲相違。故無宗亦違因例而成難。此文意。非謂宗因不相反。唯取此因違本宗。故成敵宗義立相違名。是故今問意云。因反宗故。不順因義。令宗相反因名相違。宗亦反因故。應不順宗義。令因相反宗名相違。言因反宗者。先擧彼因違本立宗。不

無我等宗四相違因。能成敵者與常相違無常亦爾。故彼論云。所作性故。能成無常及無我等。不相違故。若法能成相違所立。是相違過。即名似因。如無違法。相違亦爾。已上二云。或可無違法者。餘眞能立量。相違法者。是眞能破量。是即例彼能立正因。成能破正。故云亦爾。言所成法無定無有故者。結成無我無常等量正因所以。謂若彼因通在異品。便成猶預。而今此因所成法無異品之中定無有。故是正因攝非猶預。因同品定有理在不疑故。但顯異品遍無。

由彼說故。因仍舊定。喩可改依。故下四過。初一改喩。後三依舊。

注曰。以理門論正證因定。傍反預顯喩通改依。重以今論決斷喩義。故下文云。理門但言若法能成相違所立。是相違過。即名似因。不說同喩亦仍用舊。此論示法。初一改喩。後三依舊。問。理

理門論云。若法能成相違所立。是相違過。即名似因。如無違法。相違亦爾。所成法無。定無有故。

注曰。此引文證。成相違義。此中意云。若立因法。不成本量。能成敵宗。是相違過。今望立者。名似名過。若望敵者。是正無過。無違法者。諸師異解。或本量因初相具故名無違法。邑云。如此論積聚性因。且具三相。能成眼等必爲他用。名無違法。云云言相違者。二釋同許是能違量。今謂若依此解。無違法者。是稱美言。相違法者。反成毀訾。既爾。豈得二量相對。本量名無違。敵量名相違。又此揔說相違通相。云何但約法差別耶。有引光師理門疏云。同喩名無違。異喩名相違。言無違法者。如同喩具能所立而顯宗。異喩亦具宗因無而顯宗。云云今謂。此文難了。試作二解。一云。如無常無我理。無相違故。成無常宗之所作因。亦能成立

謂一本無

作依主一釋。以之思準。頗有未可。謂邪正互違。何獨立名。況復因中所餘十過。及闕減過性闕初二三等。亦違正因。應名相違今疏主義。無此諸妨。（略纂第三亦有兩解同文軌師）問。何故不言能令立者宗成相違名相違因。答。此是疏意。無別所以。與相違法而爲因。故能令立者宗成相違。能令立者成相違故。與相違法而爲因也。互更相成。故非別釋。況復若但能令立者宗成相違名相違者。應是持業。非依主義。問。但可依文理。何必用依主。答。今論文順依主釋義。謂論文處處皆名相違因。若相違即因。但名相違。有何別意。更加因言。如六不定。約喩辨名。不成不遣。約宗因辨體。即因喩故。不重言因喩。唯四相違。獨有此言。乃是爲顯相違之因。不爾論文便爲虛設。又近代。有以若法能成相違所立。是相違過等文。爲依主釋證也。

鈔一本作抄

彼此二因竝同品無。更何別緣疑定異耶。即立量云。四相違因。非以違宗別名相違。宗中三句攝故。猶如所聞性。問。應反難云。四相違因。非與相違而爲因。故名相違因。宗因喩同前。答。此於我立。未知何過。況此比量。有違自過。文軌亦許依主釋。故問。改宗法。應云。非唯與相違而爲因。故名相違因。答。彼師二釋。是各別解。非合二義。名相違因。是故望彼猶是自違。況諸過中。無所攝乎。如是展轉設立多比量。但是分別。非正所諍。問。何故不以反正因。故名相違耶。答。邑法師作二釋。初如今疏。次如所問。故彼鈔下卷云。疏與相違法而爲因。故名相違因者。義猶未具。所以然者。立因之法。同有異無。今此四因。同無異有。故名相違。故理門云。於同有及二在異。無是因。翻此名相違。此論亦云。此因唯於異品中有。是故相違。故知。兼此義方具矣。已上然疏主唯

義如今疏也。彼既遮難。今何不用。答。云何自招過。更致劬勞。食毒求藥。不如不食。此有三難。一宗因更互觀待難。二宗過不必待因難。三不共不定相例難。初難云。若言過失待因生者。亦應言過待宗方顯。若不爾者。不言常住。而言所作。觀何名爲相違因耶。互待既同。得名何別。應立量云。四六句因。非直違宗名相違因。宗宗因相望隨一攝故。因喩如宗法。第二難云。或本不待因喩。比量相違。不待擧因。其過方顯。何言常住過失未生。第三難云。若因違宗名相違者。不共不定因望本宗。亦違所立。應名相違。若言所聞所作。二因行相別故例不齊者。設立有爲法常。所作性故。是亦不共不定。非相違耶。若言彼令猶預。此令決定。是故二因得名別者。此即自害。謂所作因。同無異有故。成無常。令違常宗。由此二宗邪正決定。此乃還成今師所釋。若不爾者。

定一本作成
故一本無
原不改一本作而取
相下一本有違

三類。一四不成。二六不定。三四相違。故云第三。
相違義者。謂兩宗相反。此之四過。不改他因。能令立者宗成相違。
與相違法而爲因。故名相違因。因得果名。名相違也。
注曰。言他因者。本立者因。以觀敵者。名之爲他。相違法者。是敵者宗。反立者宗。故名相違。彼立者因。不成本宗反成敵者相違宗果。因得宗果名。故名相違因。相違之因。依主釋也。問。立敵二量中。何者名相違。答。所違能違。合名相違。故今文云。相違義者。謂兩宗相反。然文多文敵名違者。違破力强。故偏說之。
非因違宗名爲相違。故無宗亦違因例而成難。
注曰。顯不同古師持業釋所以。所言因違宗。宗違因者。云云 問。文軌師疏有二釋。一因違宗故名相違因。遮例難云。宗言常住。過失未生。因言所作。方乖所立。故因說違宗無此過。二相之因

別下一本有相

因明論疏四相違略註釋卷上

天台首楞嚴院沙門　源信　撰

貞元三年戊寅歲春二月。同門嚴公相話曰。我山法華會廣學立義。莫不抽逸才奧學矣。余謬當其撰。不能固辭。聊尋因明之義。將知正理之門。就中四種相違。鑽仰難及。願因慈恩疏。略示其大概。蒙竊惑焉。未知所辨。亦猶不忍一門之好。粗拾數家之說。分爲三卷。憖以註釋。雖知謗者之聚辱。尙俟來哲之措辭矣。

論相違有四。謂法自相相違至差別相違因等。述曰下第三解相違。有三。初標。次列。後釋。此初二也。

注曰。論具文云。相違有四。謂法自相相違因。法差別相違因。有法自相相違因。有法差別相違因等。已上所言第三者。因過有

倶舍疑問

遣唐疑問
智禮答也

終

倶舍三條四字一本無

品如是。六品例爾。何故諸師。今倶舍意全同正理。若爾超越之人。練根有無下種得脫。二三生別如此。異說豈令盡同。請定是非矣。

已上倶舍三條。

永正第四歲次丁卯仲夏後四日以右本書加矣　三井沙門尊契志

一本云。

右三井勸學敎院尊通尊契尊實三代相傳之本覓之遂書切了。元和六年八月下旬寫之

原　本　慶安四辛卯年八月中村五兵衛尉刊行本全一卷。但與倶舍正文合本

對校本　一本比叡山眞如藏寫本全一卷。但與倶舍正文合本

一增一滅。齊都率二生。都率二生。齊號叫二日。所（所疑何）以知者。第九滅劫壽百歲時。佛滅十二年。彌勒生都率。第十滅劫人壽八萬歲時。盡彼天壽下生閻浮。（新婆沙說二佛中間云。五十七俱胝六十百千歲。即當都率一期壽）二佛中間有一增全。滅劫小分。以此推之。一增一滅當都率二生。號叫二日。由此不應以一增滅爲無間壽。若不爾。豈號叫二日。齊無間一期壽。進退有疑。欲聞決斷。

同論二十一云。諸惑無再斷。離繫有重得。光師依正理論解今論云。凡位斷欲惑六品九品人。後入見道第十六心證二果時。唯得見斷諸惑離繫不得。先斷修惑六品九品離繫故。（寶師同之）疑者云。案倶舍意。此人理應得先凡位斷惑離繫。第二十四說。不還名爲下結斷。云雖必先斷或二或三。然於此時。摠集斷故。已上所言二者。先凡位斷欲貪瞋。後至道類智。證不還時。重得先斷二惑離繫。九

返疑反

宗一本作師所立三字

爲一劫一本無

倶舍疑問

遣唐疑問
智禮答也

源信僧都

倶舍論第十一云。西洲壽五百歲。身十六肘。東洲壽二百五十歲。身八肘。云云增一中阿含。寶積等經皆返之。東洲爲勝。西洲爲劣。佛說旣爾。論宗何違。論師所立。必依文理耶。

同卷云。等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱半中劫。無間中劫全。已上疑者云。所言無間中劫者。爲是一增一減。爲是二十增減。若爾者。同論云。八十中大劫。意云。一增一減名一中劫者。非二十增減。又光師引經云。或說一中劫。爲一劫。如無間果。或二十中劫爲一劫。如成劫等。云云明知。一增一減以爲無間一中劫壽也。由此若許一增一減者。即違地獄壽次第增。何者。

倶舍論頌疏正文終

原　本　慶安四年刊本全一卷。但與俱舍疑問合本。

對校本　一本　比叡山天海藏寫本全一卷。

論第四以下一本無

論第四

疏云。論問起云。今先辨二色決定俱生一。(別問色也)此註不レ明。可二是別答一。光記今先辨レ色。不レ爲二別答問一。

論第二十三

疏釋二中忍滿一云。如是乃至滅二欲苦下二行相一時。但有二二行二刹那一。明知。觀二欲界苦一名二中忍滿一。

論第二十九

疏釋云。問。第三靜慮。寧無二解脫一。答。第三定中無二眼識所引顯色貪一故。又自地妙樂所二動亂一故。故無二解脫一。已上恐ハ三ノ字誤歟。應レ言二第二定一。云云

書本云已上或本。有二此正文一。可レ檢二諸本ヲ一。有宗學者衍舜。

文正三年十二月十一日。以二常林房俸運之本一。移點。淸濬(二十三夏 三十四歲)

一本末云。寬永二年十二月二十五日北谷不動院寂順書之

上下一本有七

疏釋重空等三。定除上七近分。依餘十地云。初禪已上近分地。無重空等三。云云應言二禪已上。

論第二十九 二條

疏明四無量所緣云。此四無量。普緣欲界一切有情。不緣上界。喜謂能治彼瞋等障故。上界無瞋等。故不緣上界也。云云此中喜字剩。故光疏云。此緣欲界有情。不緣上界。能治緣彼瞋等障故。

疏釋二界由因業。能起無色定等頌云。生上二界。捻由三緣。一由因力等。云云頌意。明於上界中起定之緣。非明生上二界緣。故論云。生上二界。捻由三緣。能進引生色無色定。

又一本作文
諦一本作境
過一本作越
也一本作耶

疏釋上不起下地定云。於下地退棄捨。云云可云已棄捨故。論并光有已字。

疏帖釋空謂空非我等頌中云。無願謂餘十諦。行相々應者。無願三摩地。謂緣餘諦十種行相々應等持。云云此條頗狠藉。謂諦行相々應一句。通三々摩地。何唯合無願爲一段。故論三々摩地下。各云諦行相々應。

疏又釋無願三摩地云。謂此起過現前所對。苦集道諦。可厭捨故。云云論云。皆爲超過現所對故。光云。皆爲超過現前所對。苦集道諦。可厭捨故。云云而疏云起過者。未了也。

疏釋重二緣無學等一頌云。空々等故。名爲重二。云云光記云。重謂二也。云云案二文意云。重名爲二。然論文意。三重等持中。初句二等持。名之爲二。非重名二。

恐誤一本作可尋

無處有原本作識

上染一作下

染一本作地　染下文一本爲挾註　故一本無

疏云。呪藥二種。通人天鬼趣。占相唯人也。光記有多解之中云。呪藥通人天鬼畜。云云今何除畜。

論第二十八　九條

疏云。四種靜慮體。世間品已說。云云應云四種生靜慮。故論云生靜慮體。世間品已說。

疏引論云。諸靜慮支。染靜慮中。謂皆有不。云云謂字恐誤。論云。爲皆有不。

疏釋染生自淨染。并下一地淨云。言次生者。謂隣次也。如從有頂等至。唯生無處有處等至也。云云此文難了。光記無此文。

疏云。若命終時。從染汙能生自地。及生下地。一切下染。不生上者。未離下染。不生上故。論云。能生自地及一切下染。文故准知。今文生下地三字剩。應言能生自地。及一切下染。

最後位增一爲八。兩記如論。於諸位中。各增他心。

論第二十七四條

疏。釋力處非處十。業八除滅道云。力處非處十者。摠標也。云云雖力一字是摠標。處非處下。是別釋也。何摠指一句。名摠標耶。雖於處非處中。折出餘九力。而今約初力。爲十釋故。猶非摠標。云云

疏。釋十力依地云。宿住死生二力。依四靜慮起。所餘八智。通依十一地起。云云可云所餘八力歟。非重過。

疏。釋天眼耳通唯無記性云。謂眼耳識生得善者。非異地起。若色界生得。不能生定。今此二通。與定相生。故二通體。唯無記性。云云此文未了。爲是生得善。於異地不起。此二通於異地亦起。又生得善不能生定。此二通。與定互相生。由此二義。不許二通是生得善歟。若許爾者。此文猥藉耳。然寶云。本意唯欲取色等故。

何下摠一本無

中一本作智力二字

今一本作合

耳一本作難了二字

十下一本有挾註乃至
耶下一本有卽
標下一本有十
聖一本作及

集智或苦集法類智。而何但言苦集法智耶。

論第二十六 四條

疏云。於勝地根位去來世不知者。明他心智。不知上地心也。文何故。但云不知上地耶。應言明他心智所不知之心。

疏釋所緣摠有十。謂三界無漏。無爲各有二云。所緣摠有十。謂三界無漏者。標所緣法也。云云何故不擧第三句耶。應言。初句標所緣。次二句列十所緣。

疏釋俗智除自品。摠緣一切法。爲非我行相。唯聞思所成云。初句答第一問。下三句答第二問。云云此分文頗不安。可思。云云

疏釋離欲增他心云。於離欲位。成前七智。有增他心。摠成八智。云云

論云。如是諸位。若已離欲各々增一。謂他心智。云云故知。八從異生聖見道初念位。乃至修道位一々。可增一他心智也。不可唯約

光下一本有記

故上一本有已
觀下苦等五字
欲下一本有界

行下一本有相

論等七字原本
無準上加

若如今釋。是以諸得得諸斷也。非以一得得諸斷也。然光同今文。寶云。謂摠一得得諸斷故者。正理云。謂一果得。摠得先來所得斷故。述曰。此說前向果中。所得無爲。至今果位。摠一果得。得無爲故。非是衆多無爲。同一得得。云云恐是且述正理師意。非謂正是倶舍意耳。

疏釋見道名法輪。有五義之中。第五上下轉義云。謂觀上苦等故。云云先觀欲苦。次觀上苦。而如何言觀上苦等已。觀下苦等耶。然兩記同今文。可尋。

疏云。十二行相者。如苦諦下等。云云此文頗猥藉也。若結前者。應言是名十二行。若生後者。應言三轉十二行相。然非重過。

論第二十五一條

疏釋厭離四句中。厭非離句云。智是見道。苦集法智。云云應云苦

唯下一本有非

失一本作過
第二下一本有禪

云一本作云云
云下一本有以

亦能浮。爲引文擧喩證也。

論第二十四 六條

疏釋身證不還。不預十八有學之中事云。無漏三學。是聖者因。擇滅涅槃。是聖者果。云云 果有有爲無爲二果。而今何唯取無爲果。論意似遍取。故唯云三學及果。不言擇滅涅槃。然光云。此滅盡定非是三學以有漏故。亦非學果以有爲故。文寶云。滅盡定有漏非學。故唯是因。文不出果體。然非重過。

疏釋有漏離次下云。依二禪離初禪染。云云 應云。依二禪近分。雖非重失。末學可誤。謂二禪根本。故光云。如依第二靜慮近分。起世俗道。唯能離次下初靜慮染。

疏釋立四果之五因中集斷因云。起一類勝得。得前諸斷。非一得也。云云 此釋不順論。論云。謂摠一得。得諸斷故。云一得。得諸斷也。

云此下一本有念

耳一本作耶

論云。此治尋。云云光記如論。故知今持字誤。

論第二十三 五條

疏說總相念住云。今此雜緣唯總相緣四。及與前別。云云及字未了。恐是乃字歟。

疏云。苦法智忍者。苦法是苦諦法。忍緣苦法。名苦法忍。文此文唯約境釋法字。頗不順論文。論云。最初證知諸法眞理。故名法智。此後境智與前相似。故得類名。兩記不釋。

疏釋地々失德九云。此失謂退失。云云論云。失謂過失。兩記不釋。

疏云。要具三義。得預流名。一具得果向無漏道故。云云論云。具得向果無漏道故。云云應如論云向果耳。

疏云。預流名無退墮法有五義。云云見論文相。似四義。云何云五義耶。光雖分爲五段。不言五義。寶亦不言五義。但以諸有決定。至

等一本無

牒一本作條

欲下故一本無
爲字下一本有
者頌下一本有而
先二字
心一本無

疏釋得亦然除五云。及從無學位。起色纏退。亦名得一。謂順下分。云云案次第并論意。此文應在此下等文前。兩記如論次第。

論第二十二 四條

疏釋少欲喜足云。喜足少欲若有漏者。通三界。若無漏者。所治二種。唯在欲界。云云論云。少欲喜足。通三界無漏。所治二種。唯欲界所繫。云云今文何故。唯約無漏論所治耶。凡此文牒釋頌。頗狠藉也。兩記意如論。

疏釋我所我事欲。暫息永除故云。爲佛意欲令諸弟子。暫息我所事欲故。云云爲字應在意字下。故論云謂佛爲欲。

疏釋入修要二門頌云。從此第二。明五停心位。七方便也。文文中不說五停心。然光亦云。七加行中。五停心觀也。云云可尋。

疏釋息念惠五地云。謂苦樂受能順引尋。此念持尋。故唯捨受。文

釋簡一本作料簡

然一本作此

大種感一本作惡種戒

疏釋簡滅道下有漏緣惑。知彼所緣不斷義云。而彼邪見等不斷。云云邪見是無漏緣惑也。今意可出有漏緣惑而言邪見者似謬。理實應言而彼貪瞋等不斷。云云

疏釋應知從所緣可令諸惑斷云。令彼所緣不復生故。云云可改彼字而作於字。故論云。令於所緣不復生故。文二記如論。

疏釋四遠性頌中等字云。等言爲明擧事未盡。如所造色等。亦名相遠。如善惡性等。亦名治遠。如南北海等。亦名處遠。故致等言。文光意同之。然等南北海者。其義未了。異方之言。既含南北。非如色善大種感外所等。

疏釋諸惑無再斷云。諸惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義。云云此釋未了。故生學者謬解。是故應云若有退者。雖亦再斷。然非此中再斷義也。

治一本作持
爲一本作別

論第二十一 八條

疏釋隨煩惱此餘云。此隨眠外餘纏垢等。名隨煩惱。隨根本煩惱起故。名隨煩惱也。云云此釋望論有少闕。論意云。隨煩惱有二種。一諸煩惱。亦名隨煩惱。二此餘染汙心所。名隨煩惱。兩記如論。而今唯纏垢等名隨煩惱。故未了也。

疏明六垢云。此從煩惱生。穢汙相麤。名煩惱垢。云云應云此從煩惱生故。論云。如是六種。從煩惱生。云云

疏釋上地皆隨應遍自識諸受云。若第三禪起惑。即樂喜相應。云云應言即樂捨相應。故兩記云樂捨。

疏釋蓋五唯在欲。食治用同故。雖二立一蓋。障蘊故唯五云。上兩句明蓋。下兩句廢立。云云第二第三句。分爲兩段。理不可爾。故論幷兩記。及今下文。以中間二句。合爲一段。

修下一本有所
世一本作界
自一本作目

疏釋見苦集修斷等二行頌次長行云。色界一切隨眠隨增。註云。乃至色界樂根既通五部故。一切識皆緣樂根。云云　所言一切識者。未了知所從。以理准之。應言一切惑歟。然非重過。

疏釋見苦集修斷等下長行註云。無色修所斷。生得加行善。通緣九地類智品道。云云光云。問。生得善識。能緣何法。答。欲色界者。緣三世及無漏一切法。無色界者。能緣自上地有漏無漏一切法及虛空。云云而今云通緣九地類智品道者。未了也。

疏說無色界道諦下。緣樂根識隨增。出貪瞋癡等也。瞋字剩歟。

疏云。若復有問言。乃至隨眠隨增。　解云。此問緣樂根識上隨眠隨增　此註未了也。

論云。緣々樂。光同論。而何但言緣樂根識耶。

疏釋及隨應境現云。二隨應境現。說言及隨應等。云云此文猥藉也。

若滅至無別十一字一本無

不緣餘境故。光意同之。然論不云世遍。事遍可思。

疏釋未來意遍行云。未來意識境。流三世。故名世遍。又此意識。種類無邊。於所緣事。必能徧縛。亦名事遍。云云論只云。若未來世意識相應貪瞋慢三。遍於三世。乃至未斷。皆能繫縛。云云不言事遍。今何云事遍。

疏釋五識不生遍行三世云。或有同時參差三世。如有眼識。定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境。識即不生。其所闕境。或一未來。或一現在。或一過去。故說五識遍縛三世。云云此釋未詳。光記無此釋。

疏釋見滅道所斷乃至後三淨識境云。上兩句明滅道境。下兩句明無漏境。文應言上兩句。明滅道所斷若滅道即境。與下二句無別。若不爾者。濫下二句。然非重過。

第五條與第六條一本顚倒敬一本作殺

下論一本無

詮一本作從

論下一本有文界下上一本無

論下挾注一本無

論等六字一本作第二十卷已下準之

漏道永斷證滅。何故定說雖非究竟暫時離染等耶。故論但言戒禁取非一向倒。緣少淨故。不言暫時等。光亦不云暫時離染。云云

疏云。敬等諸纏。緣事起故。皆修所斷。云云此文不順論。論云。諸纏愛。一切皆緣。修所斷故。唯修所斷。云云故不可言緣事故修所斷。若不爾者。滅道下重緣惑。亦應修斷。

疏釋有愛一分云。此一分愛。緣傍生故。聖不起也。乃至云。常見所增故。云云初釋雖無過不順論。論唯云有愛一分。常見所增故。聖不起。然光記同今文有二義。初義可尋所詮。

疏釋身見非上緣云。不執上界爲我々所故。云云論云。上界上地。云云明知。地字落。光記同論。此次上一段所詮。愛緣傍生故等釋。不知所詮云事也。非破耶。

論第二十九條

疏云。過現意識。相應貪瞋慢三。雖於世遍。闕於事遍。謂有緣此境。

論等六字一本作第十九卷

云下一本有內門轉者四字故也一本無自轉者至

境界一本作色聲味觸等五字

二一本作三

應一本作可

立一本作云

也所以者何。云云此雖非理等，五字。不可爲計。故論云若於惡田雖施。但應招非愛果。此不應爾。所以者何。

論第十九 七條

疏釋於內門轉故云。上二界多起定貪故也。少分緣外門轉者。謂彼亦緣色聲味觸法外境界。云云味字剩。

疏釋六行部界異。故成九十八等二行頌云。初六句明欲界。次兩句明上二界。云云應云初二句摠標。次四句明欲界。

疏釋非因道妄謂引論云。受持禁戒。數相應智。非解脫道。妄起道執。理實應云戒禁等取。云云論正文云。唯受持戒禁。數相應智等。非解脫道。妄起道執。理實應立戒禁等取名。文唯字等字至要也。

疏說四顚倒云。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故。非一向倒。云云下八地惑。有諸聖者。以有

成佛一本作佛戒
唯言下一本有此正文或本有端或無
引一本無
等下一本有上

云破羯磨僧有二類。一者破法輪時。必破羯磨衆分爲二部故。二者唯破羯磨非法輪僧。衆雖分亦同成佛故。今頌第二。故置唯言。

疏分別唯福業非事。唯福事非業等三句。無唯福非業事一句也。論具四句。光記如論。云云

疏不釋此招大富果一句頌。

疏釋第八施最勝云。爲得上義而行惠施。名莊嚴心。云云名莊嚴心四字。不知所詮。論及光記無此文。云云

疏釋後起田根本。加行思意樂等文云。先從意樂引起加行。次從加行引生於思。次復從思引發根本。此之根本必於田起。後方有後起現前。今依義次從後向前。云云此文次第雜亂。何云從加行引生於思。

疏釋惡田有愛果等文云。若於惡田雖施。但應招非愛果。難也。此難非理

挾注光云等一本無

次下一本有少恩

論等六字一本作第十八卷

爾下一本有其

業。云云第三業字剩。故論無此字。

疏釋不善地獄中等頌云。業鏡現前。不可拒諱。云云光云。業纔。云云諱字如何。

疏釋無間業。唯除北俱盧。云云此文略。故光云。非餘四趣。非餘二界。有無間業。云云

光云。於三障中且無間業。唯人三州非北俱盧。非餘四趣非餘二界。有無間業。於三州內唯女及男。造無間業非扇搋等。等。謂等取半擇迦無形二形矣。

疏明扇搋等不造逆罪云。少恩少羞恥等。云云論云。造無間業。非扇搋等。所以者何。即前所說。彼無斷善不律儀。因即是此中無逆。所以又彼父母及彼己身。如次少羞恥故。光記如論。而何今文。但用第二義。不明初義耶。

論第十八 六條

疏釋唯破羯磨僧之中。不釋唯字。然理必應爾。所以以理推之。應

一一本無若上一本有者

疏明至爲體四十七字依一本加

云下一本有如字

疏云。有斷善根非墮邪見。云云論云。非墮邪定。光云。起邪見故名斷善。不造逆故。非墮邪定。

疏釋業道思俱轉。不善一至八云。謂先加行遣使殺等。造作六惡業。不染心時。於前六中隨一究竟。善無記心名爲不染。染心究竟成二俱轉。故言不染。云云正理難云。慢疑等染心起時。雖是染心。不可二俱轉。云云光述俱舍師救云。以不染心定一俱轉。若染汙心。即不決定。云云論云無貪等。故無重過。今文云染心。故未了。

疏釋無漏業有四。謂唯除異熟云。無漏不招果。故唯除異熟。云云無漏唯不招報果。何摠云不招果耶。

疏明非學非無學業云。非學非無學色蘊。有漏色少分。云云可加行蘊。故。光言。非學非無學。以有漏色行二蘊少分爲體。

疏云。本論中所說三業。謂應作業。不應作業。非應作業。非不應作

定一本作之

云一本作去

知下一本有亦

論等六字一本作第十七卷挾注光云等本無

師下云一本無然下一本有迺此生下一本有於

續下一本有害

字誤。

疏，末注云。從五識後親起意識。所證，五境定中意識。親，證三境。名，現量意識。有本云。意識親證六境。云云所言三境者。誤歟。光云。若意識依現量證六境。名爲所知。若意識親從五識後。起現量證五境。若在定意識現量證法。或在定意現量所知。能通證六境。云云可思。

論第十七　十條

光云。疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有疑矣

疏釋續善疑有見云。疑有續善。疑無斷善。云云有何證言疑無斷善。光師云。但言疑有能續善根。疑無不能續善。不言斷善耶。然麟云。疑無斷善者。謂於因果中生疑無心。此或應無。從此生邪見。謂定無。便斷善也。云云可思。

疏云。愛樂壞非加行壞。是人現世能續善根。論云意樂壞。

種一本㊟作種

爲下一一本作二
光記以下一本爲挾註
光記下一本有言

是說之文云。先等起者。即加行也。云云等起與加行。應是前後。何云即加行也。故光云。不善業道加行生時。一々由三不善根。依前因等起故。佛經中。作如是說。從三根生。云云

疏釋欲邪行四種。行所不應行云。於苾芻尼行非梵行。一解。從國王邊得罪。不忍許故。第二解。於自妻妾受齋戒時。尚不應犯。況出家者。擧重況輕。但有侵陵。成邪行罪。云云論云。於苾芻尼行非梵行。爲從何處。得業道耶。此從國王。不忍許故。於自妻妾。受齋戒時。尚不應行。況出家者。乃至此及所餘。皆於王得。云云如論文者。是似一解。頌疏何分爲二解耶。光記正理論爲二解。與頌疏同。寶記云。論此從國王至況出家者答也。此論引自妻妾爲例而釋。從國王得。更無異解。

疏云。經說誑言。略有十六。云云論云。經說諸言。有十六。已上知誑

漢下一本有人

論等六字一本作第十六卷

故一本無

疏釋得永離地業。定招現法果云。謂阿羅漢。隨在何地。離此地染。名得永離地業。唯擧阿羅漢。其義未了。故光師云。謂阿羅漢及不還界。隨生此地。永離此地染。

論第十六　七條

疏釋應知如次第。名黑白俱非云。惡名黑。色善名白。色欲善名俱。云下色字剩。故光云。欲善名俱。

疏釋四法忍離欲。前八無間俱云。離欲者。流入下句。謂離欲前八無間道。云云離欲唯屬下句。不可言流入。

疏釋離欲四靜慮。第九無間思云。謂善憂根。斷已不行。所緣善法。斷已皆行故。云云此中緣字未了。應言所餘善法斷已皆行。故光云。欲界餘善。斷已猶行。以成就故。

疏釋論不善業道加行生時。一々由三不善根起。依先等起故。作

欲下聖依疏及一本加

後下一本有等

位一本無

疏釋并欲有頂退云。離欲聖人。及有頂聖。雖有退墮。而亦不造欲界有頂生後二業。云云不造欲者。其義可然。不造有頂者。其義未了。應言不造一切地生後業。

疏云。諸退果者。必不命終。還修得果。故於離染地。永更不生。故無生後業。云云頌心。言二果退者。雖已退起欲有頂等惑。不造彼地生後業。或可言於前離染地。不造生後業。故此文中離染地言。便違論意。

疏釋中有業。皆順現受。攝類同分一故云。以中有身。與生有十位。一類同分無差別故。云云此中言生有者。理恐未然。故論但言謂此中有位。與自類十位。一衆同分。一業引故。云云若欲指位。應云本有。何言生有耶。光師同今文。言與自類生有十位。云云其難同前。寶記云中生一同分。不云生有十位。

罪一本作羅
重一本作量
論等六字一本作第十五卷業品
四下種一本無下同

生已。遇緣復捨。已上論及記似二人。今文何不爾耶。

疏釋得律儀如誓。非總於相續云。本受誓言。我於一切有情。誓斷欲邪行罪。云云此釋雖無重過。文相頗不安。論只云本受誓云何。謂離欲邪行。不言一切有情。光記帖論文云。答文可知。

論第十五 六條

疏釋順樂苦非二等三行頌云。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受。云云 光同 此中以第二行言爲證者。證何事耶。寶師不云引證。

疏釋諸處造四種。地獄善除現云。諸界諸趣。或善或惡。容造四種。云云 論云。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四種。光亦云。三界五趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四種。已上今疏不云隨其所應者未了。於上界中。豈造惡耶。

論等六字一本作第十四卷業

在一本作生

論第十四 四條

疏釋五戒所應離法云。一殺生。二不與取。乃至五不飲諸酒。云云下不字剩。論無不字。

疏釋未至九無間。俱生二名斷。約靜慮及斷二種律儀。四句分別第四句云。除未至定九無間道無漏律儀。取所餘未至地無漏解脫道。及上地一切無漏律儀。以無漏道故。非靜慮律儀。云云以理推之。應云非未至定九無間故。非斷律儀。若不爾者。上地無間無漏律儀。豈非第四句所攝耶。光記不釋。

疏釋捨未生表。聖成無表非表云。謂經生聖。住胎藏位。表業未生。過去生者。今生已捨等。云云論云。謂易生聖補特伽羅。表業未生。或生已捨。光云。成無表非表。謂三界易生聖者。若在欲色。定成道定無表。若生無色成道無表。表有不成。如處胎等。表業未生。或表

云云下原本有無量今依一本削
光云下一本有從

釋獨覺增減五字一本無

論等六字一本作第十三卷業

造上種一本無

如一本作同

者。即是古尋。今時六尺已下即六尺步法。然今多用五尺步法。云云此尺應尋。然光云・一肘有一尺六寸。四肘爲一弓。一弓有六尺四寸。

疏云。從無量劫減。至極十年。即名爲初一住中劫。云云無量劫者・劫字似剩。故論云。從無量歲減至十年。光云。無量歲初減以去。方名住劫。

疏釋獨覺增減云。麟角喩者。要百大劫。修菩提資糧。然後方成麟角果也。已上下角字可尋。論疏等不云獨角。

論第十三一條

疏釋有漏自地依。無漏隨生處云。又無漏大種是無漏故。復不可說不繫大種造。云云論云。必無大種是無漏故。云云明知。疏上漏字剩耳・光記如論。

自一本無

釋一本作說

抄無事字

論等六字一本作第第十二卷世間品

云字疑剩

古下時一本作肘

者。有云。謂彼自古英賢共爲此論。非六足中施設論也。依要著文

疏釋樂生三九處云。一於初靜慮等。乃至第二靜慮。乃至第三靜慮。云云若初言一者。次應言二於第二靜慮。三於第三靜慮。然有本無一字。

疏釋無間中劫全云。二十增減爲一中劫也。云云惠暉云。無間中劫全者。取一增減爲中劫。此疏言二十增減。不知有何事憑。

論第十二 四條

疏云。論云。已知三極少。前二量云何。摠問今且辨前踰繕那等。別問頌曰。極微々金水等。云云今且辨前等者。是答。何爲別問云耶。故光記。已知以下爲結前問起。今且以下爲答。

疏云。四肘爲一弓。謂尋。竪積五百弓。爲一倶盧舍。乃至一弓有七尺二寸。云云遁麟云。一弓有七尺二寸者。新云。古時一弓有八尺

論等六字一本作第十一卷世間品

木下一本有山

第二條與第三條一本顚倒前依一本加

說字疏作釋云云

言眠恐眠字剩歟。

疏釋食香中有起等中云。此通經說中有名也。謂契經說。食有四種等。云云論引此經。證無漏非食。而疏唯爲中有名者未了。故光云。引經顯食唯有漏。

論第十一　五條

疏云。竭地洛迦西國樹名。此國南方亦有此樹。名檐木山。山上寶樹其形似彼。故以名焉。云云光記云。稱爲檐木。山上寶樹其形似彼。云云可依光記。其意見遁麟瑜伽記。

疏說第一欲生天云。依受如生現前欲境故。云云論亦同之。光引婆沙百七十三云。人及前四天。同樂受用自然生境故。合爲一。依要著此文

疏釋故見月輪缺云。世施設論中。作如是說。遁麟云。言世施設論

牒原本作怙依一本改下同
怙一本作段

疏云。論云。如是無明。別有實體。是明所治。非異非無。解云。非異者。非是異明之外。摠是無明也。云云應言。非是異明名無明。或非是明外名無明。何云異明之外耶。異明之外。即是明也。故光記無之外二字。

疏云。此上所論十八近行。皆通有漏。云云麟云。皆通有漏者。謂善染摠取。名之爲通。非對無漏置通言也。云云可思。

疏牒云。餘三無色三者。除生有外。所餘三有。皆通三性。名爲餘三。云云無色三。三字似剩。何者此三箇字即是別門。不可牒爲一怙。

疏云。一種離貪。見色無益。以此故知。色非段食。云云一種之言未了。學者應思。

疏釋生有不由自力纏垢云。自力纏者。嫉慳忿覆悔眠也。云云此中初五自力起也。眠非自力起。其如下隨眠品。故光但擧前五不

部下樹一本作林

此樹下一本有云云

論等五字一本作第九卷世間品

士用一本作用

論等五字作第十卷世間品

名。云云論第十一云。無熱池側。有贍部樹故。今文與論相違。故麟云。南方有樹者。准下器世間中。云無熱池邊有此樹。光只從林立號。不言南方。

疏釋第三識住云。理實亦攝小光淨天。無量光天等。云云淨字剩歟。

疏釋說有健達縛等頌。不擧七有經。但擧健達縛等三經。違論及光記。

論第九　一條

疏釋由中有相續等中云。外道執我。名爲士夫。如用也。云云如用二字未了也。論云。內用士夫。此定非有。光如論也。然有本云士用也。

論第十　六條

欲下一本有界
云云一本作巳上
爲一本作別
四也下一本有云云
論等五字一本作第八卷世間品
菓一本作果

疏釋十二心中。從欲界善心。不生無色界善心云。無色界心。不與欲心爲所依故。云云此文倒也。應云。欲界心不與無色界心爲所依故。光并麟。同引正理論云。謂於等至入出位中。等無間緣。爲所依體無容有故。

疏釋欲染心。不生上二界心云。謂欲染心。不生上定。及往彼界故。無生界理。云云無生界理四字未了。或界字訛歟。應云無生上理。

疏釋色善三學四云。色界善心。現在前位。十二心內。容得三心。一謂得自界善。及欲色界通果無記。成三心也。乃至有學心正現前位。容得四心。一得有學心。及得欲色二通果心。并無色善。故成四也。三心四心之下各一字似剩也。

論第八 三條

疏云。南贍部洲南邊。有贍部樹。今此洲名。或從林立號。或從菓爲

論等五字一本作第五卷根

字下一本有也

可言思與一本作乃言與故下一本有也

論等五字一本作第七卷根

論第六 四條

疏釋同類因云。然唯得與等勝爲因。非爲劣因。爲無漏道 疏有謂字加 行生故。云云爲無漏道四字剩。故論幷光記。無此四字。雖非重過。猶不如無。

疏又釋同類因云。思與思修爲同類因。除聞所成。以聞劣故。云云

麟云。思與修爲因者。今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望。又不爲因。如何可言思與修惠爲同類因耶。

疏云。無爲無因果者。無六因故。乃至無爲無果者。無五果故。云云

初句果字剩。多本如此。但一本無果字。可依此本。

疏釋五取果唯現云。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無因故。云云

論云。彼無用故。云云光亦如論云無用。

論第七 三條

云云一本作已上

等文。
疏釋滅盡定加行云。若諸聖者。以欲色界有疲勞受。於四靜慮有麤動想。爲求靜住。暫欲息心。云云惠暉云。於四靜慮有麤動想者。合言四無色有想。以前文言欲色界。以論色界也。云云光師意亦云。厭色界受無色界想。
疏釋有爲相中云。遙見白鷺。表知有水。如童女有好相等。云云如字。應在二處。故光云。如白鷺所居。表水非無。乃至如童女身相。能表男女善非善事。
疏云。多名合集。爲名等身也。云云此中可云多名等合集。故光云。必以多名等合集。爲名身等義。
疏云。如說諸行無常。一切法無我。菩提寂滅。此皆有三句。名多句身也。云云皆字似剩。

疏下一本有云

論等五字一本作第五卷根一本想有本作相

云云一本作已上

顯別。故不相違。

疏天眼耳通相應惠也。云云相應字剩。論但言眼耳通惠。光亦云。謂二通惠。云云

疏云。三界不繫者。是所不得法。三者能得非得。云云第二得字剩。但可言能非得歟。

論第五　六條

疏釋無想報末文云。既修此定。次復離欲。或起生得。或聞或思。如是等善爲善趣因。云云問。離欲以後。應修此定。而何言既修此定。次復離欲等耶。光云。既修此定。復須離欲。或起生得或聞或思。如是等善。爲善趣因。云云彼文雖不云次復。猶有前難。可思。

疏釋滅盡定。成佛得非前云。非前者。非前加行得也。云云論意云。非成佛前得滅盡定。唯是成佛盡智時得。光意如論。故今文違此

同一本作問

挾註謂一本爲本文

行文猥藉也。爲是一釋。爲是二釋。若二者。義心不別。若一者何言或耶。然麟師解云。或名有行相者。同前既言有行相竟。今何復言有行相。釋此。應是引論成前義。然少不便。

疏釋擇滅之得注云。諸餘有情者。一切聖人也。云云麟云。諸餘有情者。即前所除之外。苦法智位已去。及先離染苦忍聖人。兼餘一切斷惑異生。此等諸類。皆成擇滅。名爲餘也。章中言餘有情謂一切聖人者。誤矣。

疏釋無繫得通四云。非擇滅得。通三界繫。謂非擇滅得隨命根衆同分判。云云注四字剩。

疏釋非學無學三云。以有漏法隨所得判故。能得得亦是非學非無學也。云云可言以有漏法得隨所得判。雖非重過。有少所闕也。故光云。以有爲法得隨所得法判。云云有漏有爲二文雖異。以揔

善下云云一本作々々

名下恐脫有字

起也下一本有云云

釋順論意。今偏約不能招果者未了。

疏云。初靜慮如前欲界諸心所法。唯除不善。云云有十。云云論云。除唯不善。已上可依論。

疏次文擧瞋及忿等七。無慚無愧云。此十煩惱唯不善性。色界無有。云云論忿等不名煩惱。

疏云。惡作與憂根相應。色界離憂。故無惡作。云云欲界中疑。亦憂相應。亦應無疑。旣有例難。故不可言相應。故光云。無憂根故無惡作。又云。隨憂行故。云云不言相應。

疏釋心々所名有行相云。行謂行解。即能緣心也。云云可除心字。或可云心々所。故光云。三名有行相。即於所緣一切諸法品類差別種々不同。心々所法隨緣何法等起行相故。名行相等。云云

疏云。三名有行相。謂同有一行相。乃至心々所齊等起也。此七八

頭一本作顯

廢俱起疑識相應

用下記本一作故

顯更無細於此者。云云光記如論。

疏釋小煩惱地法有三義。一唯修所斷。二意識地起。與無明相應。三各別現行。云云論不分別。遁麟惠暉同爲四義。意識地起。與無明相應。分爲二也。光云。有古德。亦以五義廢立小煩惱地法。一不通六識。二不通五斷。三不通三性。四不通三界。五別頭起。亦費言論。不能具述。若具五義。立小煩惱。餘心所法。不具五義。是故不立。今依此論。一義廢立小煩惱地法十。謂唯修所斷。意廢俱起。云云故破意可思。

疏釋身邊二見云。能覆聖道。或有癡覆。名爲有覆。不能招果。故名無記。云云光釋此無記義云。以過輕故。無勝用記。不能感果。故名無記。云云然論第二。釋無記云。不可記爲善不善性。故名無記。有說。不能記異熟果。故名無記。若爾者。無漏應唯無記。云云故知。光

得一本作通

記一本作疏

根下一本有云云

論等六字一本作第四卷根

第引。何言互相引。故光云。十二縁起中。無明等因。於行等果。各々別有增上用故。應立爲根。云云。不言互引。

疏釋心所依等頌云。此六根成無漏淨。由後三根也。云云。五根唯有漏。而今云此六根成無漏淨者。遁麟云。即得六根通無漏者。舊云。光記也差別及住。皆攝六根。雜染資糧及淨。唯在於意。新云。寶記也此有二種。若體成無漏。唯是意根。若離自煩惱縛名淨。即通六根。

疏釋餘處此名喜云。除第三禪。於下三地。名爲餘處。云云。於字未了。

疏釋九唯修所斷云。此八根非見所斷。非無漏故。不通非斷。云云應言九根。何言八耶。

論第四 十三條

疏釋微聚云。爲顯更無細極此者。云云極字應作於字。故論云。爲

丁下一本有可尋

論第三六條一本作第三卷根

雜一本作離釋頌一本作次一字

未了。光記云。尊者世友眼見。

疏引婆沙四種答問中。第三答問云。若將眼識所依性與等無間緣爲問。此即互有寬狹。云云　此文頗猥藉也。

論第三　六條

疏釋於同住雜染清淨增上故等頌云。由信等五。分煖頂位。伏諸煩惱。引聖道故。云云。分煖頂位者。未了也。論云。由此勢力。伏諸煩惱。引聖道故。云云。光記如論。不言分煖頂位。

疏釋頌文云。三無漏根。於得後々道涅槃等增上者。言亦爾者。類顯一々各能爲根。云云。論云。三無漏根。於得後々道涅槃等。有增上用。言亦爾者。類顯一々各能爲根。云云　疏文猥藉也。可依論文。

疏云。無明等性。應立爲根。無明等因。於行等果。各々別有增上用。故。十二因緣互相引發有增上用應立爲根　此注十二因緣。互相引發者。未了也。是次

同一本無

云一本作云云

云下一本有其中

出一本作以

因上一本有云

思字異本作尋

有恐友字

尋無伺品。故言亦如是。云云。初之中字剩。故論云。法界所攝。非相應法。靜慮中間。伺同亦如是。光記如論。不言非相應法中。

疏釋異熟生有四釋。云第一第四釋。分別因果。第二第三。別明異熟義。既非於一義有四釋。故不足爲四解。然非重過。又其中出第四解。注云。果名異熟。同第二解。云云。第二解因名異熟。故光云。異熟屬因。生即屬果。云云。第三解意。異熟名在果。故光云。異熟生並屬果。而如何言果名異熟。同第二解耶。恐二字謬歟。

疏釋獨俱得非等中單句云。眼識通三性。有前後俱得。先中有位。已起眼識。今此漸得等。云云是文爲約得及中有作二釋歟。爲一釋歟。然光云。色根無記。非成過未。起時名得。識通三性。亦有前後。得識先成故。今不名得。云云可思。

疏釋眼見色同分。非彼能依識云。尊者世有說。眼根見。云云。有字

若下一本有便

論第二七條

一本作第二卷界

示一本注亦體一本無

侶下一本有二義

間下一本有伺

疏云。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。處界息處是無爲。亦可無爲非處界。云云。可云處界息是無爲。中間處字剩。故光云。若蘊息名無爲。無爲非蘊攝。處界息故名無爲。無爲非是處界攝。

論第二 七條

疏釋一有見謂色云。遂能示現此彼言說。言說名見。有彼言故。故名有見。云云。言說名見者。可尋。光記俱如今文。寶記引正理云。由二義故。一者此色定與見俱故名有見。由色與眼俱時體起故。如有伴侶。二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣。

疏釋無記餘三種云。餘謂色聲。此通三性。云云可言餘者色聲及七心界法界。故論云。其餘十界。通善等三。

疏釋無尋無伺品文云。此非相應法中。及靜慮中間。同前第三無

倶下一本有義
倶說一本顚倒

受原本無依一本加

歟下一本有故

戒一本作色

文亦難了。寶記云。有爲之法。可與名倶行於三世。可倶說爲過去現在未來世故。無爲不爾。所以遍於有爲不通無爲。云云乃至廣說意云。無爲之名。雖行三世。所詮無爲。不墮三世。非言依。

疏云。諸無表色。應不名色。難也。根積極微成變礙。可名色。無表非極微。無變礙。應非色。此註中。但約根述難意。未了也。故光記云。又難。五根五境極微成等。

疏破無表從表生故名色。引正理破云。隨心轉滅。不從表生。應當非色。云云。應云。隨心轉戒。不從表生也。滅字謬歟。寶記云。正理破此釋云。此不應理。隨心轉戒。不從表生。應非色故。光并麟記同寶記。

疏釋及七界應知六識轉爲意云。應知。六識轉爲意。云云應知二字。可屬上句末。不可屬下句初耶。雖非重過。猶違論文。論云。應知。如是所說識蘊。於處門中立爲意處。於界門中立爲七界。

量一本無

寳下一本有法

惱。九々八十一品。斷一品惑。證一擇滅。乃至斷八十一品惑。證得八十一品擇滅。故體各別。云云問。此文上下相違。上云隨所繫事。下云斷八十一品惑。證八十一品擇滅。惑是能繫也。然光記云。謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事量多少亦爾。云云與暉同異可尋。

疏云。非擇滅礙當生法。云云光意同之。即依顯宗論意也。然寳師以無爲無作用之義。破此釋。云云。

疏釋言依云。此言所依。即名俱義。乃至無爲雖義不墮三世。不名俱義。非言依。云云無爲雖義不墮三世等文不明。遁麟云。無爲雖義不墮三世者。謂無爲體義。與有爲同。故言雖。然無爲之名。自墮三世。體不遷流。與前即異。故非名俱。云云光云。由此無爲是離世法。望能說言。無用疎遠。雖亦是義。言亦能說。而非言依。云云此等

論一本無

一下割註脫七條二字

倶舍論頌疏正文

叡山沙門 源信 撰

謹案思益經曰。如劫燒時。江河泉源。在前枯竭。大海乃盡。正法滅時。亦復如是。諸行小道。正法先盡。菩薩大海。正法乃滅。云云則知。應學權門以扶實教矣。暉師倶舍頌疏。爲後生龜鏡。非廣非略。文明義備。但處々有筆誤寫錯等文。雖是萬有之一失。猶致學者之謬解。方今。先哲與骨已朽。末學於膚彌淺。予不量力。聊正是非。蓋述少救之一隅。以期大乘之再中而已。時則長和二年癸丑秋八月十八日也。

論本卷第一

疏釋擇滅云。隨所繫事。體各別故。且如三界九地。地地有九品煩

附録

惠心僧都全集第五目次

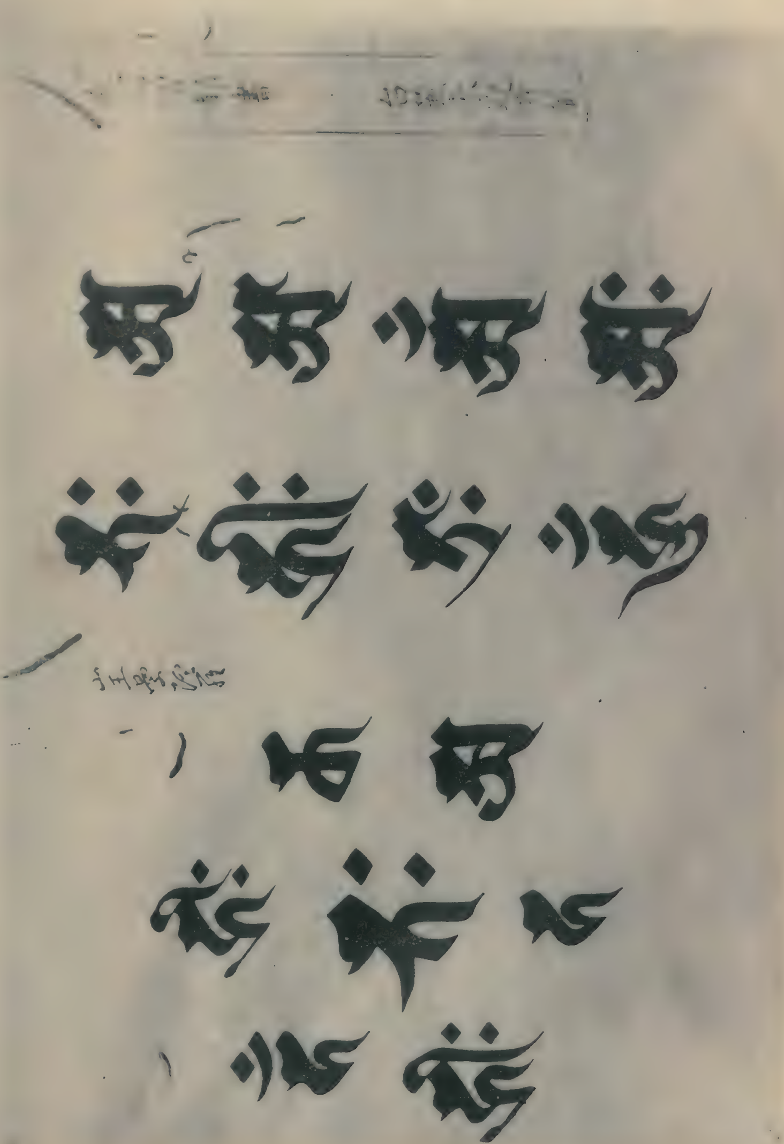

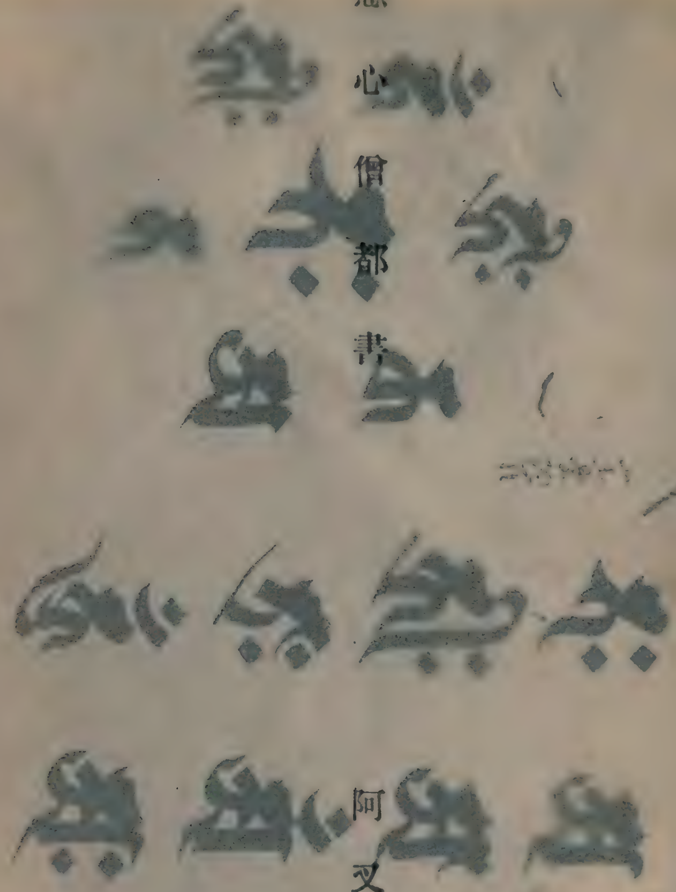
傳御筆

十三佛圖

近江西教寺藏

惠心僧都書

阿叉羅帖所載

普賢講作法

先導師着座　次唄　次散花　次表白　次神分

次勧請

至心勧請盧舎那　千花葉上釈迦尊

十方三世諸善逝　摩訶方廣佛花厳

随機差別无盡教　普賢文殊阿逸多

徳雲海雲善財等　自界他方諸大士

身子目連賢聖衆　七處八會諸聖衆

還念本誓来影向　證知證誠講演事

次發願　四弘　戒願我生々

次釈題目

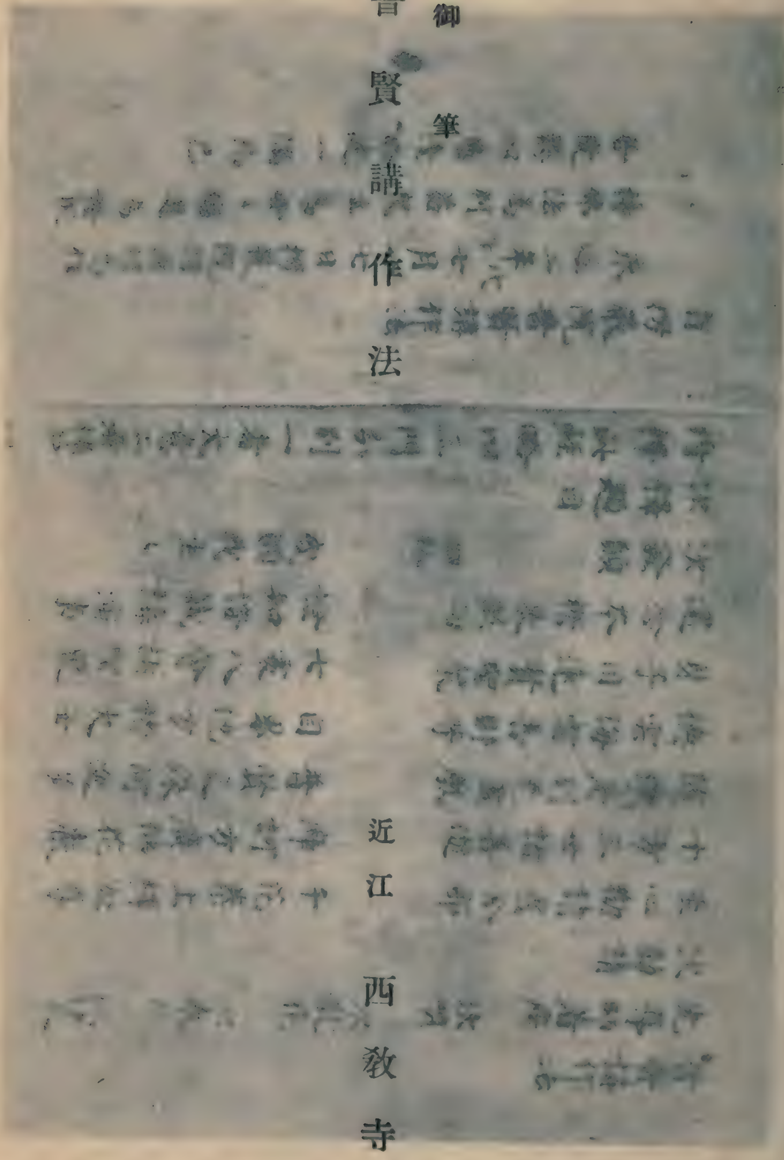
將釈此經略以三門分別一者大意二者釈名

首楞厳院普賢講作法

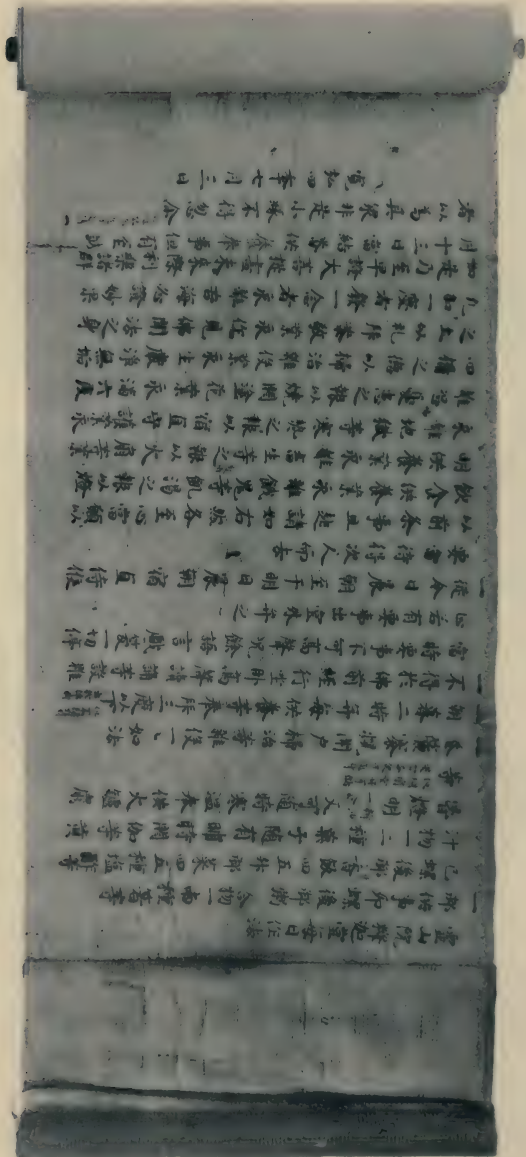
永延二年戊子七月廿七日楞厳院僧源信為住

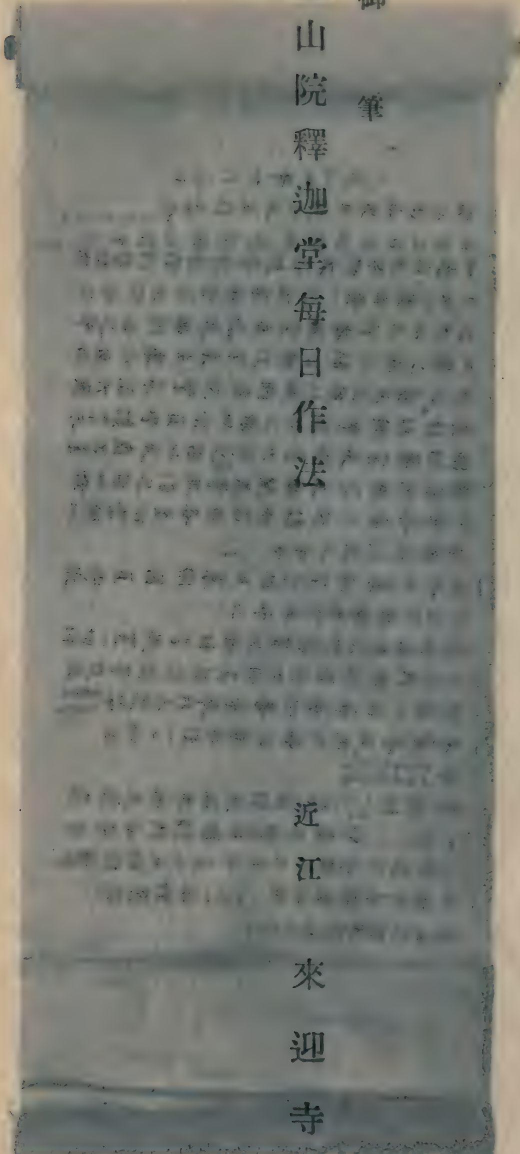
持佛法為利益衆生為世々值遇為證成

菩提慈以愚淺略述一偈而已

御筆
普賢講作法
近江西教寺藏

御筆

靈山院釋迦堂每日作法

近江來迎寺藏

惠心僧都像

傳御作

宇治惠心院藏

傳御作

惠心僧都像

宇治 惠心院藏

恵心僧都全集

第五

